

यही बात उनके भाषणों में भी थी। यही कारण है कि उन्हें अपने जीवनकाल में ऐसे अवसर भी प्राप्त हुये, जबकि उन्हें उन लोगों के मत का भी खंडन करना पड़ा जिनका वे उस समय आतिथ्य स्वीकार कर रहे थे। सत्य में प्रायः कटुता होती है और जो कटु सत्य कहने से भी नहीं डरता उसके शत्रु भी होते हैं। अतः स्वामीजी के भी शत्रु हुये; परन्तु यह समझना भूल होगी कि उनकी हत्या उनके सत्य प्रचार के कारण उत्पन्न शत्रुता से हुई। मेरा अपना विचार है कि सच्चे हृदय से सत्य-धर्म का प्रचार करने वालों में शत्रुओं को जीतने की शक्ति होती है; और स्वामीजी ने भी अपने धर्मान्ध शत्रुओं पर विजय पाई; परन्तु उनकी हत्या का कारण संभवतः (जैसा अन्यत्र प्रकाश ढाला गया है) राजनीतिक थी। यही बात गांधीजी के विषय में ठीक उतरती है; कौन जाने यही ईसा के विषय में भी सच हो।

अस्तु, धर्मों के शास्त्रीय अध्ययन की आवश्यकता है। सांप्रदायिक दृष्टि से अध्ययन करने पर धर्म प्रायः अपने बाह्य-स्वरूप में ही सामने आता है और उसकी आत्मा सामने नहीं आ पाती। शुद्ध वैज्ञानिक और शास्त्रीय दृष्टि ही वस्तुतः उदार दृष्टि है, जिससे देखने पर विभिन्न धर्मों के बाह्य आवरण में छिपी हुई एक ही आत्मा के दर्शन होते हैं। धर्म का बाह्य स्वरूप तो वस्तुतः रुढ़ियों प्रथाओं और अन्धविश्वासों द्वारा निर्मित एक खोखला गृह है जो समयानुसार बदल सकता है और जिसकी रक्षा करके सद्धर्म रूपी गृही को खो देना घोर दुराग्रह एवं मोह है।

परन्तु, धर्म का बाह्य-स्वरूप भी अनिवार्यतः आवश्यक है; सूक्ष्म धर्म की अभिव्यक्ति के लिये स्थूल माध्यम चाहिये ही। अतः अपेक्षाकृत गौण होते हुए भी, वह अपना निज का महत्त्व रखता है, जो जन-साधारण के लिये विशेषतः उपयोगी है। साधारण

(४)

सर्व सिद्धान्तों की अपेक्षा न्यून कर्मकाण्ड को ही अधिक पसन्द
 करती है और इसी में अधिक सन्तोष मान करती है । अतः शिक्षा
 द्वारा जनसाधारण के स्तर को ऊपर उठाना जितना आवश्यक है,
 उतना ही आवश्यक यह है कि विद्वान् लोग साधारण जनता के
 विकास और भावों को बिना सोचे समझे केवल अपने पाण्डित्य-प्रदर्श-
 न के लिये ही ठेस न पहुँचावें, अर्थात् उसकी प्रत्येक प्रथा और
 प्रणालि का अध्ययन महात्माजी पूर्वक करें । आशा है पाठक इन
 तर्कों से और विशेषकर इसमें दिये हुए आचार्यभर के जी-
 वन के इस मार्ग में पर्याप्त सहायता मान करेंगे । मेरा प्रयत्न
 है कि इस महात्मा के चरणों में अपना अदाकारी अर्पित करने
 ही सोचिष्ठ है ।

दण्डिबल्लभ

आचार्यप्रवर श्रीजिनमणितागरसूरिजी

का

जीवन-परिचय

—+३+—

जैन-समाज के इतिहास में खरतरगच्छ एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। विष्णु की ११ वीं शताब्दी में उत्पन्न होकर, यह गच्छ अपनी क्रान्तिदर्शिता, उपसुचारवाद और निर्भीक सत्य-प्रचार के लिये निरन्तर प्रसिद्ध रहा। इसके संस्थापक आचार्य जिनेश्वरसूरि ने रुद्रियादी दुस्म और आटम्बर के गढ़ में जो चिनगारी छोड़ी, वह शताब्दियों तक एक भस्मज्वाला के रूप में रही, जिसने समाज की मोहनिद्रा और रुद्रियादिता को नष्ट करके उसमें एक नई सृष्टि और नई शक्ति को भरा। इस ज्वाला में आहुति देने वाले जिनय-लभसूरि, जिनयन्त्रसूरि, जिनपतिसूरि, जिनेश्वरसूरि द्वि०, फालिकाल कल्पतरु जिनचन्द्रसूरि आदि १४ वीं शताब्दि तक अनेक अध्वर्यु हुए, जिन्होंने अपनी अपनी शक्ति, प्रज्ञा और प्रतिभा द्वारा समाज से शिथिलताचार, अन्वविश्वास और आटम्बर को निकाल पैंकने के लिये अथक परिश्रम करके एक सुदृढ़ और सबल व्यवस्था को जन्म दिया। खरतरगच्छ की इसी परम्परागत प्रखरता को कुछ काल के लिये हम मंद होता हुआ अवश्य देखते हैं, परन्तु १७ वीं शती में युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि, २० जयसोम, ३० गुणविनय तथा ३० समयसुन्दर और १६ वीं में महोपाध्याय क्षमाकल्याणगणि जैसे महापुरुष उसे पुनः लाने का प्रयत्न करते हैं।

मारा आप लोगों से अन्तिम निवेदन है ।” इसी प्रकार स्थानक-
सियों के सक्रोध उद्गारों के उत्तर में आपने कहा है कि—
जिस तरह रोगी का रोग दूर करने वाले वैद्य की दवाई के ऊपर
ज़रोगी बहुत ही नाराज होकर गालियें देने लगता है, तो भी
वह गम्भीरता से सहन करता हुआ उसका रोग दूर करके उसका
पकार करता है । उसी तरह हम लोगों ने भी आपके हमेशा मुंह-
त्ति बांधने वगैरह मिथ्यात्व के रोग को दूर करने के लिये आगम-
नों के साथ इस ग्रन्थ में भगवान की वाणी रूप अमृत की दवाई
देई है, जिससे पुण्यवान बड़े खुशी हो रहे हैं परन्तु हठधर्मी हमारे
ऊपर नाराज होकर गालियाँ देते हैं, उनके ऊपर हम नाराज होने
वाले नहीं हैं ।”

आचार्यश्री की उदार मानवता और असाम्प्रदायिक दृष्टि का
जबसे अधिक प्रमाण इस बात में देखा जा सकता है कि उन्होंने
अपने एक परमप्रिय शिष्य को उसकी किशोर अवस्था में ही विद्या-
व्ययन के लिये एक अजैन व्यक्ति के संरक्षण में अनायास ही छोड़
दिया । यह संरक्षण भी एक आध महीने तक नहीं; अपितु वर्षों
तक रहा और उसमें भी विशेषता यह थी कि उन्होंने स्वप्न में भी
किसी प्रकार के सन्देह और भय को अपने मन में स्थान नहीं
दिया । अनेक साधु अपने शिष्यों को न केवल अजैनों से दूर रखने
का प्रयत्न करते हैं, अपितु दूसरे गच्छ के जैन साधुओं से भी उन्हें
वचाते हैं । परन्तु स्वर्गीय आचार्य ने जिस व्यक्ति को केवल एक
वार, वह भी कुछ क्षणों के लिये ही देखा था, उसी के हाथ में
अपनी ऐसी बड़ी निधि को सौंप दिया जिसके हाथ से निकल जाने
पर उनकी परम्परा ही मिट सकती थी । उनके हृदय की विशालता
पर यह श्लोक पूर्णरूप से घटित होता था—

अयं निजो परो वेति, गणना लघुचेतसाम् ।

उदारचरितानां तु, वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

बाल्य-जीवन

इस उद्धारचरित महात्म्या का जन्म राजस्थान के विराट नगर भूमि के एक कोने में हुआ था। भूतपूर्व जोधपुर राज्य के अन्तर्गत जिस रूपावटी ग्राम में उनका जन्म हुआ था, आज वमछा के चिह्न शेष नहीं है। उसके पाग ही प्रसारगति से गढ़ने वाला एक मरना उस ग्राम को उगी प्रकार बहा ले गया है, जिस प्रकार रामजी आचार्य ने समाज की सुखीतियों के गढ़ को अपने उपदेश द्वारा ढहाया है। उनका जन्म सं० १६४३ में बीमा पोरवाल जाति के एक परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम पानीबाई और पिता का नाम गुलाबचन्दजी था। वे अपने मा-बाप के एकलौते पुत्र के, उनके केवल एक बहिन थी, जो उनसे बड़ी थी और जिनकी सन्तान आज भी बांकाड़िया बड़गांव में रहती है। घर में इनको मनजी कहकर पुकारा जाता था। यह तो नहीं मालूम कि मनजी किस नाम का संक्षिप्त रूप है; परन्तु इसमें संदेह नहीं कि बालक मनजी प्रारंभ से ही अत्यन्त मनमौजी होकर यथा नाम तथा गुण को चरितार्थ करने वाले रहे। माता-पिता तथा परिजन, पुरजन्त उन्हें सदा साधुओं के पास जाने को प्रेरित करते, परन्तु मनजी उनसे ऐसे डरते, जैसे छोटे बालक 'होआ' से। यदि उनको कभी साधु के पास जाना को विवश भी होना पड़ता, तो वे शीघ्र निकल भागते। आश्चर्य की बात यह है कि जहां उन्हें साधु सन्तों से इतनी अरुचि थी वहां उन्हें सर्प बड़े प्यारे थे। कहा जाता है कि उनके घर में एक बड़ा काला सांप रहा करता था। वह बहुत पुराना विपथर था। कड़ियों को काटकर उसने मौत के घाट उतार दिया था, परन्तु मनजी उसके मित्र थे। वे उनके साथ प्रायः खेला करते थे। केवल यह घर में रहने वाला सांप ही उनका मित्र नहीं था। गांव के कुओं में जब कोई सर्प गिर जाता था, तो भी एक मनजी ही ऐसे थे जो उसको जल से निकालने में भय के स्थान में हर्ष का अनुभव करते थे। मनजी के इन विचित्र बातों पर घर और बाहर सर्वत्र अत्यन्त

आश्चर्य किया जाता था, और लोग उनमें किसी अलौकिक शक्ति की कल्पना उस समय से ही करते थे ।

इस प्रकार खेलते-कूदते मनजी के जीवन के १६ वर्ष बीत गये । सोलहवें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी को स्वप्न में भी आशा न थी । वैत्र भास की पूर्णिमा आने वाली थी । पालीताणा (सिद्धक्षेत्र) की यात्रा के लिये द्वापटी के कई नर-नारी तैयारी कर रहे थे । आस-पास के गांवों से भी मेले में जाने की पूरी तैयारियाँ हो रही थी । मनजी के मन को भी यात्रा की बात अच्छी, इसलिये नहीं कि ये तीर्थयात्रा के महत्त्व को समझते थे या उन्हें धर्म से कोई आकर्षण था, अपितु इसलिये कि उनके मन में घर से बाहर निकलने और देश-देशान्तर देखने की एक प्रवृत्ति जग उठी थी । अतएव उन्होंने ३०० मील की लम्बी यात्रा करने की मन में ठानली । घर केवल बूढ़े माता-पिता थे, और उनकी एक मात्र बहिन बन्धु में रहा करती थी । अतः उन्होंने गांव वालों का साथ पकड़ा और वे उन्हीं के साथ पालीताणा पहुँच गये ।

दीक्षा

पालीताणा एक सिद्ध भूमि है । आदिनाथ से लेकर महावीर तक प्रायः सभी तीर्थंकरों और अनेक मुनियों के चरणों से यह भूमि पवित्र हो चुकी है । इस भूमि का कण-कण त्याग और तपस्या की स्मृति को छिपाये हुए है । इस भूमि पर तपस्या करके न मालूम कितनों ने निर्वाण-पद प्राप्त किया, वहाँ के गिरि-निर्भर, वन-उपवन आदि का कोना-कोना सत्य और अहिंसा के सूक्ष्म-संदेश से सुवर्णित हो रहा है । चाहे भौतिक-विज्ञान के श्रद्धालु इस बात पर विश्वास न करें, परन्तु यह एक अनुभव सिद्ध सत्य है कि इस प्रकार की सिद्धभूमियों का प्रभाव कभी कभी अत्यन्त आश्चर्यजनक होता है । मनजी के मन पर भी पालीताणा के सिद्धाचल का ऐसा ही विचित्र प्रभाव पड़ा । उस पवित्र भूमि पर पैर रखते ही उनके

मन में एक भारी भावना थी। वह सोच रहा था कि मैं क्या करूँ। अपने साथियों के साथ गर्मियों में रोज़ा करने का मेरे मन में एक निश्चित विराग का अनुभव किया। शरीर शरीर पर दुर्गन्धि की नीच आकर्षित होने लगे, परन्तु भावनात्मक वह सोच मोक्षप होकर उनको रोक रहा था। वे सोचते थे 'माता-पिता का है, पिता की आँखों में मोक्षिया-चिन्द भी उतर रहा है। यदि मैं भी जान ले जाता हूँ तो उनकी सेवा कौन करेगा?' ऐसा विचार आते ही एक बार उन्होंने अपनी इच्छा के विरुद्ध घर में रहने की ही ठानी। पाली-ताणा के वातावरण ने विराग की जिस भावना को उनके मन में उत्पन्न कर दिया था, वह उनके लिये दुर्जय मित्र हो रही थी। अतः उन्होंने शीघ्र ही वहाँ से जाने का निश्चय किया। वे पहाड़ से नीचे उतर ही रहे थे कि उनके मन में एक विचित्र संकल्प विकल्प होने लगा "मैं माता-पिता की सेवा के लिये घर में रहना चाहता हूँ, परन्तु यदि उनसे पूर्व मैं ही चल बसा तो? दुनिया का क्या ठिकाना।" यह सोचते ही वे फिर लौट पड़े और पहाड़ पर चढ़कर मन्दिर में प्रवेश करके उन्होंने भगवान के सामने ही सर्वत्याग का व्रत ले लिया।

मनजी के साथियों ने यह समाचार लौटकर उनके माता-पिता को सुनाया। ऐसा कौन माता-पिता होगा जो अपने इकलौते बेटे को सर्वदा के लिये खोने को तैयार हो। अतः वे दोनों पालीताणा पहुँचे और मनजी को बहुत कुछ समझाया, परन्तु मनजी सदा से ही धुन के बड़े पक्के थे। वे अपने निश्चय से टस से मस नहीं हुए उनका उत्तर यही था "आप पूज्य हैं। आपको सब कुछ अधिकार है, परन्तु मैं तो सर्वत्याग का व्रत ले चुका हूँ। आप मेरे शरीर को घर लौटने के लिये विवश कर सकते हैं; इस मिट्टी के पुतले के साथ जैसा चाहें व्यवहार कर सकते हैं। परन्तु आत्मा तो दीक्षा के लिये लालायित हो रही है। यदि आप अनुमति न देंगे, तो भी

मेरी आत्मा संसार में अनुरक्त हो सकेगी ?” इस बात को सुनकर कुटुम्बी-जनों ने अनिच्छा होते हुए भी उन्हें दीक्षा की अनुमति दी। संवत् १६६० वैशाख शुक्ल द्वितीया को उसी सिद्धक्षेत्र में मुनि-सुमतिसागरजी महाराज के शिष्य रूप में दीक्षित होकर मनजी मुनि-मणिसागरजी बने।

दीक्षा के दो दिन पूर्व एक घटना और हुई, जिसका उनके मन पर स्थायी प्रभाव पड़ा। कहा जाता है कि वे एक वृद्ध मुनिराज के पास गये, वे तपगच्छीय महात्मा थे। वन्दना करके वे बैठे ही थे कि मुनिराज ने कहा—“मनजी, तुम पोरवाल जाति के हो, तुम्हारा तपगच्छीय आम्नाय है; परन्तु सुना है कि तुम मुनि सुमतिसागरजी से दीक्षा ले रहे हो ? तुम्हें तपगच्छ छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिये। सुमतिसागरजी खरतरगच्छ के हैं। क्या अपने गच्छ में कोई साधु नहीं ?” मनजी को उस दिन पहिली बार मालूम हुआ कि धर्म के नाम पर मनुष्य ने कितनी भेद-बुद्धि उत्पन्न कर रखी है। वह सोचने लगे, “क्या गच्छ भी अलग अलग हैं ? क्या भिन्न भिन्न जातियों का सम्बन्ध पृथक् पृथक् गच्छों से है ? आत्म-कल्याण के मार्ग में यह भेदवाद क्यों ? आत्म-कल्याण तो एक ही है, फिर उसके मार्गों में विभिन्नता की बाधा क्यों ?” लौटकर उन्होंने मुनि-सुमतिसागरजी से पूछा कि यह खरतरगच्छ और तपगच्छ क्या पृथक् पृथक् हैं ? इन दोनों में क्या अन्तर है ? और एक ही जैन-धर्म को विभाजन करने वाले ये अनेक पन्थ कहां से आये ?” इसी समय से उनके मन में उस जिज्ञासा का बीजारोपण हुआ जिसने विभिन्न गच्छों की आचरणाओं तथा मान्यताओं के शास्त्रीय अध्ययन के रूप में व्यक्त होकर उनके जीवन को एक निश्चित दिशा प्रदान की। उनके सारे लेख और पुस्तकों के मूल में यही प्रवृत्ति विराजमान है, जिसका जन्म उक्त तपगच्छीय साधु के वचनों की ठेस लगने पर हुआ था।

मता प्रतीत हुई । अतएव उन्होंने गुरु की आज्ञा लेकर उस २० पृष्ठ की पुस्तक को लगभग ३५० पृष्ठों में कर दिया । इस कार्य से उनकी कुशाग्र बुद्धि, प्रखरप्रतिभा और परिपक्वज्ञान का तो पता लगता ही है, परन्तु एक बहुत बड़ी बात जो इसके प्रकाशन से प्रकट होती है वह उनके किशोर जीवन को उद्धारता, निःस्वार्थपरता तथा निरहङ्कारता की उस उच्चभूमि पर प्रतिष्ठित कर देती है जिस पर बड़े बड़े गुरु आचार्य भी प्रायः पहुँचने में असमर्थ होते हैं । उस समय उनकी अवस्था लगभग १६ वर्ष की ही थी, और इस अवस्था वाले नवयुवक के लिये जहाँ यह स्वाभाविक है कि वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति और विज्ञप्ति करने के लिये लालायित हो, वहाँ यह भी स्वाभाविक है कि वह अपने प्रतिभा-प्रसून की सुगन्ध का श्रेय स्वयं ले । परन्तु मुनि मणिसागरजी ने इस ग्रन्थ में अपना नाम कहीं भी नहीं दिया—पुस्तक का प्रकाशन स्वर्गधाम्नी स्वामी चिदानन्दजी के नाम से ही कराया । मुनि मणिसागरजी के जीवन की यह घटना उन साहित्यिक चोरों के लिये एक विशेष शिक्षा दे सकती है जो दूसरों की प्रतिभा के बल पर 'परिचित' बनने का प्रयत्न किया करते हैं ।

दीक्षा के पश्चात् अल्पकाल में ही मुनि-मणिसागर ने तप, संयम और अभ्यवसाय से अपने गुरु के हृदय में एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया था और शायक-समुदाय भी उन्हें विशेष आदर की दृष्टि से देखने लगे थे । वही कारण था कि जब सं० १६६४ में मध्यप्रदेश के रायपुर तथा राजनन्द गाँव के संघों ने मुनि मुमतिसागरजी से बहुत आग्रह किया तो गुरु-शिष्य दोनों ने पृथक् होकर एक एक नगर में चालुमांस करके दोनों संघों को कृतार्थ किया । इतनी छोटी अवस्था में गुरु से पृथक् रहकर चालुमांस करने वाले मुनियों के शायद ही और दूसरे उदाहरण मिलें । यह घटना मुनि मणिसागरजी की प्रतिभा, योग्यता और आत्मनि-

भोग्या की गो मर : वासी की है, परन्तु जो पदार्थ भोग्य ही नहीं माना
है कि भोग्य मुनि-सुमतिनागरजी ने समझा कि हरिनाम की महत्ता
विनामनामनामना और सुमतिनागरजी ने जो कि भोग्य भोग्य के भोग्य
मान का प्रमाण हमें भोग्य भोग्य भोग्य में जो भोग्य है। उन में
सुमतिनामनामनामना में भोग्य भोग्य भोग्य भोग्य भोग्य भोग्य
भोग्यभोग्यभोग्य के भोग्यभोग्य के भोग्यभोग्य भोग्यभोग्य भोग्यभोग्य
भोग्यभोग्यभोग्य भोग्यभोग्य भोग्यभोग्य भोग्यभोग्य भोग्यभोग्य भोग्यभोग्य
प्रमाण था—“मैं भोग्य भोग्य भोग्य भोग्य भोग्य भोग्य भोग्य भोग्य
भोग्यभोग्य भोग्यभोग्य भोग्यभोग्य भोग्यभोग्य भोग्यभोग्य भोग्यभोग्य
का भार भी मैं भोग्य भोग्य भोग्य भोग्य भोग्य भोग्य भोग्य भोग्य
यहां चले आये।” इसका उत्तर सुनि-सुमतिनागरजी ने जानकर
विनामनामनामना में भोग्य भोग्यभोग्य भोग्य भोग्यभोग्य भोग्यभोग्य
भोग्यभोग्यभोग्य भोग्यभोग्य भोग्यभोग्य भोग्यभोग्य भोग्यभोग्य भोग्यभोग्य
नाम प्रस्तापित किया और सुनि-हरिनामनामना (जो कि बाद में
गणनायक जिनहरिनामनामना के नाम में प्रसिद्ध हुए) को रेल
द्वारा भेजने का आग्रह किया। यद्यपि सुनि-सुमतिनामनामना भोग्यभोग्य
ने सुनि-हरिनामनामना की रेल यात्रा के प्रस्ताव पर प्रत्येक प्रसन्न
किया, परन्तु सुमतिनामनामना की कान्तिदर्शना और उपाशयना
इससे भलीभांति प्रमाणित होती है कि उन्होंने विशेष परित्य-
क्तियों में शास्त्रविहित अपवादमार्ग के रूप में ही रेल-यात्रा की
मान्यता स्वीकार की थी।

सम्मेतशिखर में अनुष्ठान

रेलयात्रा के अपवाद की स्वीकृति सुनि-सुमतिनामनामना के लिये
कोई क्षणिक आवेश या विचार की बात न थी। उन्होंने उसकी
आवश्यकता अन्यत्र भी अनुभव की थी। उन दिनों सम्मेतशिखर-
तीर्थ का मामला बहुत जोरों पर चल रहा था। इसी तीर्थ के प्रसंग
को लेकर दिगम्बर और श्वेतान्तर सम्प्रदाय अपनी अपनी अक्षय
धनराशि परस्पर के कलह में लुटा रहे थे। उनमें से प्रत्येक उस

तीर्थ पर होकर जयना 'पराधियार' स्थापित करके दूसरे को उससे अधिक रखना चाहता था । वे भूल गये थे कि दिन और तीर्थयत्रों के नियमों में हम पुनश्चरुमि को मोक्ष प्रदान किया है, वे दिवाकर और श्वेतान्तर के भेदभाव में सर्वथा अवर्जित हैं, और उनके लिए न केवल वे दोनों सम्प्रदाय अविश्व विषय के बारे में मुख्य भी समान हैं । पारस्परिक कलह के मामले श्वेतान्तर और दिवाकर सम्प्रदाय इस समय संभवतः यह भी भूल गये थे कि भाग्य की सत्ताधीन गौरी सम्प्रदाय इस पवित्र तीर्थ को अपनी सेवा के लिये एक सुनर-गले के रूप में परिणत करना चाह रही है । श्वेतान्तरों की ओर से देखी जाने वाले इस समय कलकत्ता-निवासी रायप्रह्लादुर चौधरी श्रीगुप्तीरामजी थे । उन्होंने इस सम्बन्ध, पान्थ और धर्म के साधन को अपनी निधि के लिए पर्याप्त न समझा, तो उन्हें आध्यात्मिक और आधिभौतिक दृष्टि की साधना आवश्यक प्रतीत हुई । उन्होंने सर्वप्र निगाह दीक्षाई, और मातृ-महात्म्याओं में राखना की । यही विषय परिधिधर्म था । जब यह प्रभाव गुनि सुमतिमानरजी के पास आया तो उन्होंने अपने योग्य शिष्य को इस कार्य के सम्पादन करने के लिये भेजना स्वीकार कर लिया । कार्य जल्दी का था । यदि इस समय वे माध्यमदेहा ने सम्मेलनशिवर तीर्थ को पैदल जाते तो संभवतः दो महीने के लगभग लगने । अतः संकटकालीन परि-स्थिति को देखकर यह निश्चय किया गया कि कुछ सम्भ्रान्त मजदूरों के साथ गुनि-मणिमानरजी को सम्मेलनशिवर पर अनुष्ठान के करने के लिये रेल द्वारा शीघ्र भेजा जाय । अतएव राजस्थान के मान्य श्री गुलाबचन्दजी ब्रह्म एन० ए० तथा श्री धनराजजी घोषरा के साथ उनको यहाँ भेजा गया ।

कलकत्ता में सम्मान

सम्मेलनशिवर तीर्थ पर नययुक्त गुनि मणिमानरजी ने जिस तपस्या के साथ अनुष्ठान किया, उससे श्वेतान्तर समाज को बहु-मुखी सफलता तो प्राप्त हुई ही, परन्तु साथ ही गुनि-मणिमानरजी

[illegible]

परिकरयद्ध रहा करते थे। उन्होंने इस प्रस्ताव को सुनते ही अपनी स्वीकृति दे दी। यहाँ प्राचीन पुस्तकों का अभाव था, अतः मुनि मणिसागरजी ने पुस्तकों की एक लम्बी सी सूची तैयार करके सेठ बद्रीदासजी जोड़री को दी। सेठजी ने शीघ्रातिशीघ्र पाटण खम्भात आदिसे बहुत से ग्रन्थों को मंगवाया, जिनमें से अधिकांश ताड़पत्रीय और हस्तलिखित पुस्तकें थीं।

पुस्तकों के आते ही प्रथम तो उन्होंने एक छोटा सा लेख लिखा। वह लेख खरतरगच्छ के तत्कालीन प्रमुख साधुओं में आचार्य जिनयशसूरि, मुनि-शिवजीरामजी, मुनिराजश्री कृपाचन्द्रजी, और प्रवर्तिनी साध्वी श्रीपुण्यश्रीजी के पास भेजा गया। उस समय कलकत्ता में एक तपगच्छीय साधु श्रीराजविजयजी थे। उनके पास भी इस लेख को पहुँचाया गया। इन सभी मुनियों ने इस लेख की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की, और मुनि मणिसागरजी के पाण्डित्य और परिश्रम को सराहा। अतः इन सबकी सलाह से इस लेख को प्रकाशित करवाया गया। यही लेख पश्चात् "वृहत्पुरुषणा निर्णय" नाम से लगभग एक सहस्र पृष्ठ के कलेवर में प्रकाशित किया गया।

वम्बई में

कलकत्ते से वे विचरण करते हुए वम्बई पहुँचे। वहाँ आचार्य श्रीजिनकृपाचन्द्रसूरि ने मुनि सुमतिसागरजी को उपाध्याय और मुनि मणिसागरजी को पण्डित पद प्रदान किया।

वम्बई पहुँच कर मुनि मणिसागरजी को एक गहरे संघर्ष में उतरना पड़ा। सं० १६७४ का समय था। तपगच्छीय आचार्य विजय-वल्लभसूरि का चातुर्मास भी वहीं था। पश्चात् श्रीसागरानन्दसूरि, श्रीविजयधर्मसूरि तथा रेलविहारी श्रीशान्तिविजयजी जैसे तपगच्छीय महारथी भी वम्बई में आ विराजे। तपगच्छ की ओर से

कृतकाने वाले विवाद को फिर से उठाया गया। इसके साथ ही एक अन्य विषय पर भी विवाद छिड़ा। यह विषय था भगवान् महावीर के कल्याणकों के विषय में। जैन लोग अन्यत्र कीर्तन जीवन में महावीराने से लेकर निर्वाण पर्यन्त पांच महात्मयों को नाशों को लेकर उल्लेख बनाया करते हैं। इन्हीं को पंचमहात्मय कहा जाता है। भगवान् महावीर के पांच के स्थान पर छः कृतक माने जाते हैं। कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। वन्दे की जो विवाद छिड़ा, वो नमगच्छ और न्यनगच्छ में स्पष्ट पड़े जाती हुई। दोनों ओर से लगभग ४० पंक्तियाँ निकाले गए। जिनमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के विरुद्ध अपने मन का प्रतिपादन किया जो न्यनगच्छ की ओर से भाग भार मुनि-मणिमागरजी के कर्तव्य पर पड़ा। उन्होंने विरोधियों को शास्त्रार्थ के लिये भी आह्वान किया परन्तु कोई भी प्रतिपक्षी शास्त्रार्थ करने का सामना न कर सका। इस समय का परिणाम यह हुआ कि न्यनगच्छ का मित्र मज्जतम गया और उस समय से उनकी मान्यताओं को अशस्त्रीय करने का किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया।

इन्दौर में

मुनि मणिमागरजी इस समय अपने पारिवर्त्य और शास्त्रार्थ के लिये जैन-जगन में प्रसिद्ध हो चुके थे। जहाँ कहीं भी कोई शास्त्रार्थ विषयों पर वाद-विवाद होता वहाँ उनको अवश्य वाद किया जाता। वन्दे की एक घटना के कुछ ही दिन बाद इन्दौर में नमगच्छ के दो आचार्यों में परस्पर विवाद छिड़ा। विवाद का विषय था, 'देवद्रव्य का उपयोग'। मन्दिरों में जो धन चढ़ाने के रूप में आता है, उसको देवद्रव्य कहते हैं। साधारणतया जैन समाज में यह माना जाता है कि इस धन का उपयोग केवल भगवान् के पूजन, अर्चन या उनके मन्दिर के निर्माण आदि में स्वर्च हो सकता है। इस द्रव्य के उपयोग का क्षेत्र अत्यन्त सीमित होने के कारण, जैन-मन्दिरों में अपार धन-राशि इकट्ठी है, जिसका उपयोग

रतिबन्ध के कारण किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक योजना में नहीं हो सक्ता। उस समय तपनन्द ने आचार्य विजयधर्मसूरि एक उद्घाटनना और सुधारवादी साधु थे। उन्होंने उक्त धनराशि दो मन्दिरों से निकलवा कर साधारण उपयोग में लाने का प्रयत्न किया। आचार्य सागरानन्दसूरि ने इसका विरोध किया। और वे आचार्य विजयधर्मसूरि से सास्त्रार्थ करने इंदौर पधारे। जहाँ उनका काले भान्डों से स्वागत किया गया। मुनि मणिसागरजी को भी इस विषय में रुचि हुई। उन्होंने विजयधर्मसूरि से पत्र-व्यवहार किया। और उसके साथ शास्त्रचर्चा करने के लिये इन्दौर भी पधारे। जब दूसरे पक्ष की ओर से यह चर्चा बार-बार टाली जाने लगी, तो मुनि मणिसागरजी ने अपने विचारों को एकत्र कर “वेद्यद्रव्यनिर्णयः” नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की।

इन्दौर में ही स्थानकवासियों से

उन्हीं दिनों स्थानकवासी समुदाय के प्रसिद्धवात्स मुनि श्री चौथमलजी इन्दौर पधारे। यहाँ उनके एक शिष्य ने ‘गुरुगुणमहिमा’ नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की। जिसमें मुख्ययज्ञिका को लेकर कुछ विवाद खड़ा किया गया था। स्थानकवासी साधु मुख्य-यज्ञिका को निरन्तर मुख पर बाँधे रहते हैं, परन्तु मूर्तिपूजक साधुओं का समुदाय इसका उपयोग केवल बोलने के समय ही करते हैं। उक्त पुस्तक में मूर्तिपूजकों के इस व्यवहार की निन्दा की गई थी, और उसको शास्त्र-विरुद्ध बतलाया गया था। उन्हीं दिनों आचार्य जिनकृपाचन्द्रसूरिजी भी वहाँ पर थे। उन्होंने वहीं चातुर्मास किया था, और एक ‘उपधान-तप’ भी करवाया था, जिसकी पूर्णाहति के अवसर पर उन्होंने उपाध्याय श्री सुमतिसागरजी को ‘महोपाध्याय’ पद और ५० मुनि-मणिसागरजी को ‘पन्यास’ पद प्रदान किया था। पता नहीं क्यों कुछ स्थानकवासियों को एक चाल सूझी। एक व्यक्ति उस पुस्तिका को लेकर आचार्य कृपाचन्द्रसूरिजी के उपाश्रय पर गया और उस पुस्तक को उनके सामने फेंककर बोला कि “यदि

आमों तक ही तो इसका उद्धार होना।" आचार्य का उत्तर
 की वही सामान्य है, उन्होंने उन दूसरे लोगों के
 समितियों में से सुनिमरिषाजी की ओर देखा। सुनि-
 मरिषाजी ने उस हुल्लू को हुल्लू था लिया, और उन्होंने
 यह कहकर कहा कि इसका उद्धार वह मेरा ही काम
 है। सुनिमरिषाजी ने उस हुल्लू को मुझ से
 विज्ञान निकाला, जिसमें श्रीरामजी महाराज के मुखों के
 विषय का साक्षात् करने के लिए आह्वान किया। अहा यह है
 उस विज्ञान में साक्षात् के लिए जो विधि दी गई थी, उम्मेद
 ही श्रीरामजी महाराज अपने शिष्य सहित विद्वान् का
 गये, वस्तु सुनिमरिषाजी हुए बैठने वाले व्यक्ति गये। सुनि-
 मरिषाजी ने विविध प्रकार के हुए हुए हुल्लू निकाले, विद्वान्
 आचार्य महाराज सुनिमरिषाजी की ओर बाहिर मुखोन्मुख
 हुए-हूँ थे। उस हुल्लू में न केवल मुखोन्मुख विद्वान्
 कमलियों के पद का साक्षात् था, अस्तु उनके साधुओं के मुखों
 किशोरों के पद के साक्षात् भी साक्षात् के आधार पर के गौरव

हिन्दी आत्मोद्धार के रूप में

कहना, उन्हें और दूसरे में उन्हें जो अतुल्य रूप
 सबसे उनके यह कारण वह गौरव की कि उन साधारण धर्म-
 के रूप सिद्धांतों में अतुल्य होने के कारण ही अतुल्य प्रकाश
 सामान्य विद्वान् विद्वान् और अतुल्यों के अतुल्य दे रहा है। मैं
 उन्हें और उनके के अतुल्य में अतुल्य में होने से अतुल्य
 उनका के रूप में अतुल्य है। उनके यह सोचका बहुत अतुल्य
 कि यह अतुल्य का साक्षात् होने हुए भी उनका उसकी सुंदर सुंदर
 विधि प्राप्त रही है। उनके सामने साधारण महाराज का आर्त
 था, विद्वान् अतुल्य विद्वान् साधारण में ही अतुल्य अतुल्य
 अतुल्यकारण के अतुल्य दिया था। अतुल्य सुनिमरिषाजी ने

सम्राज्यभूमि को लिये समान जाना है, जिसको प्राप्त करने और
 रक्षित करने की शक्ति। सुनि नगिस्तागरजी ने अपने सुन्नी के
 हाथमाल में एक सम्देश प्रेषित किया, जिसमें उसको यह ज्ञोति
 देना चाहिये। उन्होंने देखा कि चौदह वर्ष के निधन ने उन जैसे
 मार्ग सुन्नी के लिये भी बहुत से बन्तन उत्पन्न कर दिये हैं—
 अनेक भक्तियों के पक्षान्तरिक हृदय, धर्म-धर्मों के प्रकाशन का
 ऐसा हुआ प्रारम्भ, जिन विभिन्न भेदों की व्यवस्था गया आश्रय
 है लिये एकत्र हुआ प्रत्युत्पन्नकार्य आदि को उन्होंने इस समय
 सुनिषय के समर्थ के लिये लोह-निर्माण की भाँति देखा। फलतः
 उस चौदह वर्ष के पन्नाह को जिस हृदय निधन के साथ सदा के लिये
 होकर, उन्होंने सोच से विहार किया, उसको देखकर मुलमीदास-
 जी की ये शक्तियाँ गढ़ आती हैं, जो उन्होंने समन्वयजी के लिये
 समानन के समय लिखी थी :—

धीरे के कामर ज्यों लुपनीर विष्णुन रूपम अंगनि पाई ।
 श्रीधरजी नगरान के लय ज्यों धर के साथी ज्यों लोग लुगाई ।
 संग सुखं तु पुनीत प्रिया मनो धर्म किया घरि देह मुहाई ।
 राजिवतोचन राम चले तनि शत्रु को राज पटाऊ की नाई ॥

संभवतः पाठक लोग सुनि नगिस्तागरजी के त्याग के विषय में यहाँ
 तो चलेख किया गया है उसको अस्मंगल और अनावश्यक समझें,
 रन्तु यदि जैन-मुनि के शास्त्रीय प्रतापार को ध्यान में रखते हुए
 आज के साधारण मुनियों के जीवन पर दृष्टि डाली जाय तो मेरे
 इस उल्लेख की उपयोगिता और उपादेयता सहज ही सिद्ध हो
 जायगी। मैंने देखा है कि विभिन्न नगरों में एक एक आलमारी के
 पुस्तकालय पर भी किसी न किसी साधु विशेष का नाम छोटे अक्षरों
 में अंकित मिलता है। यह तो एक सामूली बात है,
 के परिपत्रों पर तो कुछ कहना ही न होगा।

है। मुनि-भिनयसागरजी के साथ मैंने 'जैनागम प्रकाशन' की एक योजना तैयार की। इसके अनुसार 'धीहिन्दी जैनागम प्रकाशक समिति कायांजल' का फिर मे नामकरण करने इसमें एक पुस्तकमाला तैयार करने का विचार किया था। योजना में अनुवाद, प्रकाशन सम्बंधी प्रत्येक निम्न थीर संस्था का विस्तृत विधान तैयार किया गया। जब यह सब तैयार हो रहा था, तो यह विचार आया कि प्रकाशित होने वाली पुस्तकमाला का भी एक विशेष नाम रखा दिया जाय। मैंने सोचा इस माला में प्रकाशित होने वाले सभी जैनागम तथा जैन साहित्य के पुस्तक होंगे। अतः इन सभी पुस्तकों को 'जिनम-गिण्यां' समस्तार पुस्तकमाला का नाम 'जिनमगिण्यां' रख दिया गया। इस लोग बहुत प्रसन्न थे कि हमने ऐसी सुन्दर विधान यत्नाय और पुस्तकमाला के लिये ऐसी सुन्दर नाम ढूँढ लिया। मगर विधान को महाराज की स्वीकृति के लिए वांछितया बहगान (जोधपुर स्टेट) हाफ में भेजा गया। जब वहाँ से विधान की यह प्रति हाफ द्वारा वापिस आई तो यह जानकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारी यह योजना स्वीकार करली गई। परन्तु जब ध्यान से देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ कि पुस्तकमाला का हमारा दिया हुआ प्रिय नाम 'जिनमगिण्यां' कुछ अच्छी तरह से काट दिया गया था।

योग-साधन

जब वे छोटा छोड़कर गए तो वे घोर साधना का उद्देश्य लेकर गये हुए प्रतीत होते हैं। साधना में सिद्ध भूमियों की बहुत बड़ी सहायता होती है। यह बात न केवल उन्होंने औरों के मुख से ही सुनी थी, अपितु वे अपने अनुभव से भी पता चुके थे। अतएव वे छोटे से पहिले भगवान् आदिनाथ के दर्शन करने के लिये 'केशरिवाजी' पधारे। उसके पश्चात् वे आनू गये। वहाँ उस समय तपगच्छाईय आचार्य योगीराज शान्तिविजयजी विराजते थे। उनके चमत्कारों की प्रसिद्धि राजस्थान का विश्व में पहुँच चुकी थी।

विषय-प्राप्ति में अनेक नर-नारी उनके पास आते और अपने
 कुछ-कुछ धन-प्राप्त करके वापस जाते थे। मुनि मणिसागरजी को भी कुछ
 कुछ भव्यता मिल जाय। अतः वे उनके पास पहुँचे। साधारण
 तथा योगीराज शान्तिविजयजी का साधुओं पर से विश्वास उठता
 गया था। कारण यह था कि वे योगी थे और योगसाधन के
 निमित्त उन्हें कुछ साधारण क्रियाओं को शिथिल करना पड़ा था।
 सामान्य मायु लोग जब इस शिथिलता को देखते थे; तो निराश
 होते थे, और वहाँ से जाकर उनकी निन्दा किया करते थे। अतः
 एव आचार्य शान्तिविजयजी सभी को अपने पास अधिक नहीं
 ठहरने दिया करते थे। परन्तु मुनि-मणिसागरजी में उन्होंने वास्त-
 विक जिज्ञासा और लगन देखी। वे उनके साथ घंटाघर रहते रहे
 कहा जाता है कि वहाँ रहते रहते जब तीन महीने हो गए, तो योगी-
 राज ने एक रात्रि को उनसे कुछ बातचीत की। इसके पश्चात् प्रायः
 प्रति रात्रि को वे दोनों महापुरुष घंटों एक साथ बैठे रहते थे।
 अनुमान किया जाता है कि उन्होंने योगीराज से साधना के क्रिया-
 त्मकरूप के विषय में कुछ जानकारी अवश्य की। एक वर्ष इस
 प्रकार वहाँ व्यतीत करने के पश्चात् मुनि-मणिसागरजी को ऐसा लगा
 कि चमत्कार के भूखे स्वार्थी संसारियों का जमघट योग-साधन में
 इतना अधिक बाधक हो रहा है कि उस स्थान पर आगे
 बढ़ना असंभव है। अतः उन्होंने वह स्थान छोड़ने का निश्चय किया।

आबू छोड़ने के पूर्व मुनि-मणिसागरजी के जीवन में एक
 घटना और हुई जिसका उल्लेख करना आवश्यक है। यह घटना
 है योगीराज शान्तिविजयजी द्वारा 'उपाध्याय' पद दिया जाना।
 इस घटना का महत्त्व मुनि-मणिसागरजी के लिये तो कोई अधिक
 नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उसका उपयोग कभी नहीं

किया, परन्तु जैनसमाज और साधु-समाज की दृष्टि से इसका बहुत बड़ा महत्त्व है। इस प्रसंग में स्मरणीय यह है कि योगीराज शान्तिविजयजी तपगच्छ के थे—वही तपगच्छ जिसकी तीव्र आलोचना वे बम्बई आदि नगरों में कर चुके थे। साधारणतया देखा जाता है कि परस्पर तनिक भी विचार-विपर्यय होने पर एक समुदाय के ही साधु लोग वैर बांध लेते हैं, विभिन्न गच्छ के लोगों का तो कहना ही क्या। परन्तु मुनि मणिसागरजी शास्त्रार्थ आदि में जो भी विरोध या आलोचना करते थे, वह अपने अहंकार और 'स्वत्व' को पृथक् रखकर अनासक्ति-भाव से करते थे। यही कारण था कि वे तपगच्छ की कड़ी आलोचना करने के पश्चात् भी तपगच्छीय योगीराज के पास निसंकोच गये और उनके इतने स्नेह भाजन बने। योगीराज शान्तिविजयजी ने भी मुनि मणिसागरजी की योग्यता, शक्ति और निपुणता का जो आदर किया वह विविधगच्छों के उन साधुओं के लिये एक विशेष संदेश रखता है जो छोटी छोटी बातों को लेकर परस्पर माथा-फोड़ी करते हैं और धर्म तथा संघ को बदनाम करते हैं।

हरिसागरसरिजी से मिलाप

आबू से चलकर महाराज मणिसागरजी लोहावट पधारे। यहां आने का प्रमुख कारण था आचार्य हरिसागरजी का अत्यधिक आमह। आचार्य हरिसागरजी और महाराज मणिसागरजी के गुरुजी एक ही गुरु के शिष्य थे। अतः आचार्य हरिसागरजी महाराज मणिसागरजी के काका गुरु होते थे, यद्यपि वे आयु में उनसे छोटे थे। दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था। परन्तु आचार्य हरिसागरजी महाराज मणिसागरजी को गच्छ के 'प्राण' समझते थे और उन्हें अत्यन्त स्नेह तथा सत्कार के साथ स्मरण किया करते थे। बहुत दिन पहिले ही से वे महाराज को अपने पास आने के लिये लिख रहे थे। इस बार उन्होंने उनका अनुरोध स्वीकार

ચાલુ જ હોય । જેમગૃહસ્થાશ્રમ માં સારૂ, સારૂ પણ ભજો છે
 દીક્ષા માં ગુરુ, ગુરુપણું ભજવે છે । આ શું તેમની પોતી મૂળ છે
 શાય ? અલવત્ત, ગુરુ નો વિનય કરવો, તેમની આજ્ઞા માં સદા પે
 ઝમા રહેવું, પરંતુ તે ધિપે તેમની કદર હોવી જોઈએ પણ આવે
 વધુ વિસરાઈ ગયું છે । પોતે તો ચાર પાંચ વાદ્યોના પેરા માં વેળે
 ઘરો ઘરની પંચાત કૂટે અને ચિકથાઓ માં ડતરી પોતા ના તમારે
 વરવાદ કરે છે । શિષ્યાઓ ને ભણાવવાની પણ જરૂરત નહીં એટલે
 અભ્યાસ માં પણ પછાત । પંચપ્રતિક્રમણ કર્યા ને ચાર આઠ
 ચોદાલિયા, થોડાક સ્તવન સંગ્રહાઓ કર્યા પટલે વેદા પાર । પર
 હાં, ક્યાં થી વધે ? ગુરુણીઓ ભણેલી હોય ત્યારે ને ?

અજ્ઞાનમય જીવન પ્રથમ થી જ હતું ને પાછલ થી પણ તેમ
 થવા પામ્યું । કલહ, ઈર્ષ્યા અદેસાદ, ચરસા ચરસી વિગેરે દૂષણો
 જીવન માં જડ ધાલી રહેલ પહેલે થી જ હતા । તેને દૂર કરવા, જીવન
 સુન્દર બનાવવા, ત્યાગી બનાવનાર ત્યાગીઓ તરફ થી જરાયે સૂચના
 કે સમજાવવા માં આવ્યું નહીં । સમયની કઠિનતા, આત્મા કેમ
 ડગ્ગલ બને ? જીવન સુયશસ્થી કેમ થાય ? તેનું એને માનજ ન
 કરાવ્યું । કારણ એને તો ઘરના કામમા થી મુક્ત કરવી હતી અને
 ચેલીની લાલસા હતી, તે કામ તો અહીંયાં પણ કરવું પડે છે । કહો,
 હવે એના માં થી અજ્ઞાન, કલહ અને ઈર્ષ્યા આદિ દોષો કઈ રીતે

ગુરુ નો ધિનય કરવાના યાના થી સાધ્વીજીઓ પાસે થી, હૃદયોની જેમ મુનિરાજો પોતાના કપડા ધોવા, ઓથા ચણવા, પાઠા પરવા, કામલીઓ ની કોરો ચીતરવી, કપડા સીંચવા અને પાઝા લેવાના કાર્યો કરાવે છે । જાણે નોકરડીઓ રાહી હોય તેમ એક હ્દી એક કામ તેઓ તરફ થી તૈયાર જ હોય ।

તે ઓના સ્વાર્થી હૃદય નાં અજાણ વિચારી સરલ સાધ્વીઓ ત્લેને ગુરુનો અધિનય થઈ જાય, ગુરુ નારાજ થઈ જાય એમ ધીતી અને કેક મને ંઓ શ્રીના કાર્યો કરે છે । ંઓ કાર્યો સાધ્વીઓ ના પાસે થી કરાવવા ં શુ' સાધુઓ ને ઘટિત છે ? આગલના સાધુઓ સાધ્વીઓ પાસે થી મુ' ં કાર્યો કરાવતા હતા ?

આગલ ઘથી ં તારક ગણાતા ગુરુઓ, સાધ્વીઓ પ્રત્યે આજ્ઞા શ્રેદ્ધે છે કે—સાધ્વીઓ થી સૂત્ર ન ંચાય, વ્યાખ્યાન ન અપાય । ંવી રીત ની અટકાયત થી સાધ્વીજીઓ સંસ્કૃત અને માગધી અભ્યાસ કરતાં અટકી જાય છે । કારણ જ્યારે સૂત્રો ન ંચવા હોય ને વ્યાખ્યાન ન આપવું હોય તો ંવું સ્વ જ્ઞાન મેલધી શુ' કરે ? ંમ નિરૂત્તાઈ ઘની અભ્યાસ માં જ્ઞાન માં આગલ ઘથી શક્તી ન થી । ઘલ્કે સંયમનું રહસ્ય સમજવું દૂર રહી જાય છે । મેં ઘણી સાધ્વીજીઓ નાં મુલ થી સાંભલ્યું છે કે—અમોને વ્યાખ્યાન અને સૂત્રો ંચવાની ગુરુ તરફ થી આજ્ઞા નથી જેથી વ્યાખ્યાન સાંભલ- ં ગુરુની સાથે જ ંમામા કરી ં છી ં । જ્યારે પૂછયામાં આવે કે દર રોજ વ્યાખ્યાન માં જાઓ છો ? ત્યારે ઘુસી હૃદયે જવાબ આપી કહે કે કામ ન હોય તો જ ં । આથી સાંભલનાર ને આશ્ચર્ય થયા ઘિના નહીં રહે । શુ' મુનિરાજો પોતાના કાર્યો કરાવવા સાધ્વીઓ ને સાથે ંમામું કરાતા હશે ? આવા કારણો ને લઈ ક્રમે પરિચય ઘધતો જાય છે અને છેવટે અતિ પરિચય ના ંમે જૈન-શાસન ને લજવ- નારી ગંધી ઘાતો ઘહાર આવે છે ।

हनु पण पूज्य मुनि महाराजो समझे अपने साध्वियो उर
 थी पोताना कार्यो नो बोजो उनारे तेमज व्याख्यान अपने मज बांच-
 वानी छूट आपे, अभ्यास वधारवा खास भलामण करे तो आज
 नुं वातावरण (अज्ञान, कुसंप, कलह कुशल विगरे) फरी जतां वार
 लागशे नहीं । पढ़ी समाज जोई शकशे के साध्वी-संस्था फेटलुं कार्य
 करी शके छे अपने समाज ने केवी उपयोगी थाय छे आगलनीं महा-
 सती शिरोमणि साध्वीजीओ ज्ञान में वधेली होवा थी चरित्र थी
 भ्रष्ट थतां मोटा ऋषियो ने पण सद्वोध थी मार्ग ऊपर लावी शक्या
 छे । एवा अनेक दाखलाओ मौजूद छे । ते आजे कोई ना थी
 अजाण्युं नथी ।

ते शक्ति आज पण नाश पामी नथी । जो तेने पुरती सगवडो
 करी देवा मां आवे तां निस्तेज बनेली शक्ति सतेज बने अेमां काई
 आश्चर्य नथी ।

आज श्रावको पण साधुओ ना भरमाव्या थी जेम के 'पुरुष
 पद प्रधान छे ने स्त्री नीची छे' तेथी साध्वियो प्रत्ये बहूज ओछी
 लागणी धरावे छे । तेमना व्याख्यान श्रवण थी पण श्रावको अभ-
 डाइ जाय छे । खरुं पूछो तो साध्वीजी प्रत्ये भाग्येज कोई
 पूड्य-भाव धरावता हशे । साधुओ ने भणायवा माटे सौ सौ रुपया
 ना पगारदार पंडितो त्यारे साध्वियो माटे पांचनो ए नहीं । आशुं
 ओछी संकुचित दृष्टि कहेवाय ।

महाराज मणिसागरजी के इस पवित्र प्रयत्न की पृष्ठ-भूमि में एक बात और विचारणीय है। वह है साध्वी और नारी समाज के साथ उनका सम्बन्ध। वे साध्वियों से अपनी कोई सेवा कभी नहीं कराते थे। जहाँ कि बहुत से साधु साध्वियों को अपनी सेविका मात्र समझकर उनसे अपने कपड़े लत्ते धुलवाने आदि का काम करवाते हैं, वहाँ मुनि मणिसागरजी का सदा यही नियम रहा कि वे साध्वी-समाज से सदा दूर रहे और जब कोई साध्वी उचित समय वन्दनार्थ आवे तो उसका समुचित सत्कार के साथ स्वागत और विदा करें। इस विषय में एक घटना विशेष उल्लेखनीय है। महाराज एक बार जयपुर पधारे। वहाँ साधुओं और साध्वियों के उपाश्रय विलकुल निकट हैं। यह बात जानकर उन्होंने न केवल उस उपाश्रय में चातुर्मास करना अस्वीकार कर दिया अपितु यह भी नियम बनवाया कि साधु लोग उस उपाश्रय में न ठहराये जावें। यद्यपि यह नियम आगे चला नहीं, परन्तु मुनि मणिसागरजी के प्रयत्न का महत्त्व इससे कम नहीं होता। सं० २००० में जब वे बीकानेर गये तो वहाँ सुगनजी के उपाश्रय में उनके ठहराने का प्रवन्ध किया गया। उस उपाश्रय में सदा स्त्री-समाज का अधिकार रहता है। वहीं वे प्रतिक्रमण आदि करतीं और वहीं प्रायः पड़ी रहती हैं। यह बात जानकर उन्होंने उस स्थान पर चातुर्मास करना अस्वीकार कर दिया और दूसरे स्थान पर ठहरे। मुनि मणिसागरजी ने साध्वियों और स्त्रियों के साथ व्यवहार करने में सदैव शास्त्र एवं लोक की मर्यादा को कभी भी भंग नहीं होने दिया। परन्तु साथ ही उनके प्रति होने वाले अन्यायों और अत्याचारों के लिये भी संजग रहे।

उपधान तप

मुनि मणिसागरजी को अपने अनुभव से यह ज्ञात हो चला था कि साधुओं और साध्वियों में व्रताचार और कर्त्तव्य भाव का एक आदर्श तब तक नहीं हो सकता जब तक कि साधारण श्रावक

[illegible]

महाराज मणिसागरजी के इस पवित्र प्रयत्न की पृष्ठ-भूमि में एक बात और विचारणीय है। यह है साध्वी और नारी समाज के साथ उनका सम्बन्ध। वे साध्वियों से अपनी कोई सेवा कभी नहीं करता थे। जहाँ कि बहुत से साधु साध्वियों को अपनी सेविका मात्र समझकर उनसे अपने कपड़े लत्ते धुलवाने आदि का काम करवाते हैं, वहाँ मुनि मणिसागरजी का सदा बड़ी नियम रहा कि वे साध्वी-समाज से सदा दूर रहे और जब कोई साध्वी उचित समय वन्दनार्थ आवे तो उसका समुचित सत्कार के साथ स्वागत और भिदा करें। इस विषय में एक बटना विशेष उल्लेखनीय है। महाराज एक बार जयपुर पधारे। वहाँ साधुओं और साध्वियों के उपाश्रय बिल्कुल निकट हैं। यह बात जानकर उन्होंने न केवल उस उपाश्रय में चातुर्मास करना अर्थात्कार कर दिया अपितु यह भी नियम बनवाया कि साधु लोग उस उपाश्रय में न ठहराये जायें। यद्यपि यह नियम आगे चला नहीं, परन्तु मुनि मणिसागरजी के प्रयत्न का महत्त्व इससे कम नहीं होता। सन् २००० में जब वे लखनऊ गये तो वहाँ सुगनजी के उपाश्रय में उनके ठहराने का फैसला किया गया। उस उपाश्रय में सदा स्त्री-समाज का अधिकार क्रमण आदि करती और वहाँ प्रायः पड़ी रहती हैं। उन्होंने उस स्थान पर चातुर्मास करना और दूसरे स्थान पर ठहरे। मुनि मणिसागरजी के साथ स्त्रियों के साथ व्यवहार करने में सदैव सदा को कभी भी भंग नहीं होने दिया। परन्तु वे वाले अन्यायों और अत्याचारों के लिये

उपधान तप

जी को अपने अनुभव से यह ज्ञात हो चला साध्वियों में व्रताचार और कर्त्तव्य भाव का ही हो सकता जब तक कि साधारण श्रवक

नहराज मणिसागरजी के इस पवित्र प्रयत्न को राष्ट्र-भूमि में एक वात और विशारदणीय है। यह है साध्वी और नारी समाज के साथ उनका सम्बन्ध। वे साध्वियों से अपनी कोई सेवा कभी नहीं करते थे। जहाँ कि श्रद्धा से साधु साध्वियों को अपनी सेविका मात्र समझकर उनसे अपने कपड़े लेंगे भुज्याने आदि का काम करवाते हैं, वहाँ मुनि भाणसागरजी का सदा यही नियम रहा कि वे साध्वी-समाज से सदा दूर रहे और जब कोई भार्या उचित समझ पन्द्रनाथ आते तो उधर। समुचित सत्कार के साथ स्वागत और विदा करें। इस विषय में एक पट्टना विशेष उल्लेखनीय है। नहराज एक बार जयपुर पवारे। वहाँ साधुओं और साध्वियों के उपाश्रय धिक्कुल निरुद्ध हैं। यह बात जानकर उन्होंने न केवल उन उपाश्रय में चातुर्मास करना अस्वीकार कर दिया अपितु यह भी नियम बनवाया कि साधु लोग उन उपाश्रय में न ठहरावे जायें। यद्यपि यह नियम आगे चला नहीं, परन्तु मुनि मणिसागरजी के प्रयत्न का नदृश्य इससे कम नहीं होता। सन् १८८० में जब वे चीकानेर गये तो वहाँ मुगनजी के उपाश्रय में उनके ठहराने का प्रयत्न किया गया। उस उपाश्रय में सदा स्त्री-समाज का अधिकार रहता है। वहीं वे प्रतिक्रमण आदि करती और वहीं प्रायः पड़ी रहती हैं। यह बात जानकर उन्होंने उस स्थान पर चातुर्मास करना अस्वीकार कर दिया और दूसरे स्थान पर ठहारे। मुनि मणिसागरजी ने साध्वियों और स्त्रियों के साथ व्यवहार करने में सर्वेश शास्त्र एवं लोक की मर्यादा को कभी भी भंग नहीं होने दिया। परन्तु साथ ही उनके प्रति होने वाले अन्यायों और अत्याचारों के लिये भी सजग रहे।

उपधान तप

मुनि मणिसागरजी को अपने अनुभव से यह ज्ञात हो चला था कि साधुओं और साध्वियों में व्रताचार और कर्त्तव्य भाव का एक आदर्श तब तक नहीं हो सकता जब तक कि साधारण श्रमिक

महाराज मणिमानरजी के इस पवित्र प्रयत्न को पृष्ठ-भूमि में एक तल और विशालता है। यह है साध्यों और तारी समाज के साथ उनका सम्बन्ध। ये साधवियों से अपनी कोई सेवा कभी नहीं करते थे। जहाँ कि बहुत से साधु साधवियों को अपनी सेविता मात्र जनकहर-इनसे अपने कर्ण लक्ष्य पुत्रपान आदि का काम करते हैं, वहाँ मुनि मणिमानरजी का सदा यही नियम रहा कि वे साध्यों-समाज से सदा दूर रहे और जब कोई साध्वी उचित समय-वन्दनार्थ आने लगे उसका समुचित सत्कार के साथ स्वागत और विदा करें। इस विषय में एक बहुत बड़ा विशेष उल्लेखनीय है। महाराज एक बार जयपुर पधारे। वहाँ साधुओं और साधवियों के उपाध्य विरहूत्र निकट हैं। यह बात जानकर उन्होंने न केवल उन उपाध्य में चातुर्नास करना अस्वीकार कर दिया अपितु यह भी नियम बनवाया कि साधु लोग उन उपाध्य से न ठहराये जायें। यद्यपि यह नियम आगे बढ़ा नहीं, परन्तु मुनि मणिमानरजी के यत्न का महत्त्व इससे कम नहीं होता। सं० २००० में जब वे बीछानेर गये तो वहाँ मुनिजी के उपाध्य में उनके ठहराने का प्रवन्ध किया गया। उस उपाध्य में सदा स्त्री-समाज का अधिकार होता है। यही वे प्रतिक्रमण आदि करतीं और यही प्रायः पढ़ी रहती है। यह बात जानकर उन्होंने उस स्थान पर चातुर्नास करना अस्वीकार कर दिया और दूसरे स्थान पर ठहरे। मुनि मणिमानरजी ने साधवियों और स्त्रियों के साथ व्यवहार करने में सदैव शास्त्र एवं लोक की मर्यादा को कभी भी भंग नहीं होने दिया। परन्तु साथ ही उनके प्रति होने वाले अन्यायों और अत्याचारों के लिये भी सजग रहे।

उपधान तप

मुनि मणिमानरजी को अपने अनुभव से यह ज्ञात हो चला था कि साधुओं और साधवियों में प्रताचार और कर्त्तव्य भाव का अभाव आदर्श तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि साधारण श्रावक

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । श्रीकृष्णार्पणम् ।

[illegible]

1. The first of these is the fact that the
 2. 1940s and 1950s were a period of rapid
 3. growth in the number of people living in
 4. the United States. This was due to a
 5. combination of factors, including a high
 6. birth rate and a large influx of
 7. immigrants from Europe and Asia.

महाराज मणिसागरजी के इस पवित्र प्रयत्न की प्रशंसा में एक बात और बिचारणीय है। यह है साधु और नारी समाज के साथ उनकी सम्बन्ध। वे साधियों से अपनी कोई सेवा कभी नहीं कराते थे। जहां कि बहुत से साधु साधियों को अपनी सैनिक मात्र समझकर उनसे अपने कपड़े लेंगे धुलवाने आदि का काम कराते हैं, वहां मुनि मणिसागरजी का सदा यही नियम रहा कि वे साधु-समाज से कदा दूर रहे और जब कोई साधु उचित समय बन्दनार्थ आवे तो उसका समुचित उत्कार के साथ स्वागत और विदा करें। इस विषय में एक घटना विशेष उल्लेखनीय है। महाराज एक बार जयपुर पधारे। वहां साधुओं और साधियों के उपाश्रय विलुप्त निकट हैं। यह बात जानकर उन्होंने न केवल उक्त उपाश्रय में चातुर्मास करना अस्वीकार कर दिया अपितु यह भी नियम बनवाया कि साधु लोग उक्त उपाश्रय में न ठहराये जायें। यद्यपि यह नियम आगे चला नहीं, परन्तु मुनि मणिसागरजी के प्रयत्न का महत्त्व इससे कम नहीं होता। सन् २००० में जब वे बीकानेर गये तो वहां सुगनजी के उपाश्रय में उनके ठहराने का प्रयत्न किया गया। उस उपाश्रय में सदा स्त्री-समाज का अधिकार रहता है। वहीं वे प्रतिक्रमण आदि करती और वहीं प्रायः पड़ी रहती हैं। यह बात जानकर उन्होंने उस स्थान पर चातुर्मास करना अस्वीकार कर दिया और दूसरे स्थान पर ठहरे। मुनि मणिसागरजी ने साधियों और स्त्रियों के साथ व्यवहार करने से सदैव शास्त्र एवं लोक की मर्यादा को कभी भी भंग नहीं होने दिया। परन्तु साथ ही उनके प्रति होने वाले अन्यायों और अत्याचारों के लिये भी सजग रहे।

उपधान तप

मुनि मणिसागरजी को अपने अनुभव से यह ज्ञान हो चुका था कि साधुओं और साधियों में प्रताचार और कर्त्तव्य भाव का उब आदर्श तब तक नहीं हो सकता जब तक कि साधारण श्रम

आचार्य पद

इसी आचार्य पदों में से एक से भूत प्रोत्साहन को आचार्य जिसमणियामगार हुए। जैसा कि पहले जिनका यह भूमिका के इनके फलफलों के निवास में दो, जब कि उनमें अचर्या २२ वर्ष की ही थी, इनको आचार्य पद देने का प्रस्ताव किया गया था, परन्तु उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया था। अतः यह जानना जगें सदा ही लोगों दूर रही और जब कभी उन्हें कोई पद सम्भार करना पड़ा तो उसका कारण उनकी स्वयं ही इच्छा नहीं, अपितु किसी मान्य आचार्य का आदेश मात्र था। सन् १८०० पीप कृष्ण प्रतिपदा को जब महाराज ने श्रीकानेर में उपवास लग करवाया, तो मालारोपण मन्त्रोत्सव के अवसर पर जैनार्थ श्रीविनयार्थस्मृतिजी महाराज ने उनकी योग्यताओं और विशिष्ट सेवाओं को ध्यान में रखकर उन्हें आचार्य पद देने का प्रस्ताव श्रीमंत के सामने रखा, और अन्त में संघ की सम्मति से उन्हें आचार्य पद पर सुशोभित किया।

सन् १८०३ का चातुर्मास उन्होंने कोटा में किया। यहाँ पर तीन दीक्षेच्छु उनके पास आये। शिष्य बनाने के प्रति उनकी सदा ही अनिच्छा रही, परन्तु जिस व्यक्ति को अपने चिरसंकल्प के

विरुद्ध उन्हें शिष्यरूप में स्वीकार करना पड़ा था उसके आप्रह को वे इस बार भी न टाल सके। इसमें उनके मन में एक और भावना ने भी काम किया। वे उस समय लगभग ६० वर्ष के थे। अतः वे चाहते थे कि उनके शिष्य विनयसागर के संग-साथ के लिये एक और शिष्य हो जावे तो भविष्य के लिये अच्छा ही होगा। अतः उन्होंने उन तीनों व्यक्तियों को दीक्षा प्रदान करके उनके क्रमशः मुनिमंकिचन्द्र, मुनि गौतमचन्द्र, और मुनि गुणचन्द्र नाम रखे।

मेरा प्रथम-मिलन

कोटा के इस चातुर्मास में ही मुझे आचार्य जिनमणिसागर-सूरिजी के दर्शन का प्रथम और अन्तिम अवसर प्राप्त हुआ। एक दिन मेरे परममित्र श्री हरिवल्लभजी ने सहसा आकर मुझे एक जैनाचार्य के दर्शनार्थ चलने को कहा। मैं साधु-संतों से प्रायः दूर ही रहा करता था, क्योंकि मेरी कुछ ऐसी धारणा बन चुकी थी कि उनमें केवल वेश के अतिरिक्त पूजा के लिये और कुछ भी नहीं रह गया है। परन्तु, उस समय मैं अपने मित्र का आप्रह टाल न सका। जब मैं वहाँ पहुँचा, तो मैंने देखा कि एक पट्टे के ऊपर एक कृपाकर तपस्वी विराजमान थे। उनके मुख पर शान्ति की कान्ति थी और नेत्रों में एक अपूर्व आकर्षण। मेरा दर्प झुक गया और मैंने उन्हें भूमि पर झुक कर प्रणाम किया। पट्टे के पास ही उनके प्रमुख शिष्य मुनि विनयसागरजी भूमि पर बैठे हुए थे। कुछ मिनटों तक ही चर्चा चल पाई थी कि नगर के कुछ प्रमुख श्रावक किसी भगड़े को लेकर आगये और उसके फलस्वरूप मुझे वहाँ से उठना पड़ा।

आचार्य का आदेश

मैं इस घटना को भूल चुका था। सहसा लगभग एक वर्ष बाद मुझे आचार्य जिनमणिसागरसूरि का कृपापत्र मिला। मुझे इस पत्र को देखकर आश्चर्य हुआ और उससे भी अधिक आश्चर्य हुआ उसका पढ़कर। उसमें जो लिखा था उसका आशय यह था—“विनय-सागर अध्ययन के लिये कोटा आ रहा है। वह आपके ही संरक्षण

महाराज बन गया। मेरे संरक्षण में रहने से मुनि विनयसागर को कोई विशेष प्राप्ति तो शायद ही हुई हो, परन्तु मुझे उनसे जो मिला उसके लिये मैं महाराज जिनमणिसागरसूरि का सदैव आभारी रहूँगा।

आचार्यदेव का निधन

इन्हीं दिनों आचार्य जिनमणिसागरसूरिजी जोधपुर के क्षेत्र में बिहार करते करते अपनी जन्मभूमि के निकट पहुँचे। यहाँ मालवाड़ा में उन्होंने एक उपवासन स्थापित करवाया। मुनि विनयसागरजी उस समय परीक्षा के लिये जयपुर गये हुए थे। कोई स्वप्न में भी आशा न थी कि वे उस नग के मालारोपण महोत्सव में सम्मिलित हो सकेंगे। परन्तु, किसी अहम् प्रेरणा से वे यहाँ पहुँचे और यहाँ उन्हें 'उपाध्याय' पद अपने गुरु के पवित्र हाथों से ही प्राप्त हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि इतनी शीघ्रता की उपाधयफला न थी; परन्तु वे नहीं जानते थे कि उसके पश्चात् स्वगुरु के कर-हमलों से यह प्रसाद मिलना असम्भव था।

उपाध्याय पद प्राप्त करने के पश्चात् मुनि विनयसागरजी जयपुर फिर लौटे। उस समय उन्होंने गुरुजी से जो उपदेश प्राप्त किया, उसमें कोई भावी आशंका स्पष्ट लक्षित होती थी। उन्होंने कहा—“मैंने गुरु (मुनि गुरुचन्द्र) को जैसे संभाला, वैसे ही तुम भी संभालना। तुम्हारे जीवन में जैसा अवसर आवे, वैसा करना, सत्य और प्रणवर्च का सदा ध्यान रखना; सत्य और प्रणवर्च ही सारी क्रियाओं का मूलधार है।” इसके पश्चात् लगभग डेढ़ महीने बाद छः फरवरी सन् १६४१ को वे इस असार संसार को छोड़ गये। मृत्यु से आठ रोज पूर्व ही वे अपने पास की पुस्तकों आदि को मुनि विनयसागरजी के पास जयपुर भेज चुके थे। परन्तु, यह कौन जानता था कि यह सब उसी महाप्रयाण की तैयारी थी।

आचार्य जिनमणिसागरसूरिजी के देहावसान से खरतरगच्छा का ही नहीं; अपितु समस्त जैन-समाज से एक बहुत बड़ा महापुरुष

ऐसा भी हुआ कि उन बीमारों को उनके सभी साथियों ने छोड़ दिया, परन्तु जब महाराज को इसका पता चला तो उन्होंने शीघ्र ही उनकी चिकित्सा की व्यवस्था की और सेवा-सुश्रूषा द्वारा उनके प्राण बचाये ।

स्वदेशी आंदोलन से भी वे बहुत प्रभावित हुये थे । यद्यपि उसमें उन्होंने कोई विशेष भाग तो नहीं लिया था और न ऐसा करना उनके लिये संभव ही था, परन्तु स्वयं खादी ही धारण करते रहे । जब गांधीजी ने खादी पर प्रतिबन्ध लगा दिया और वह घरखा न कातने वालों के लिये साधारणतया अप्राप्य होगई, तो उन्होंने मोटा से मोटा कपड़ा पहना । यह बात इसलिये और भी उल्लेखनीय है कि उनको मूल्यवान से मूल्यवान वस्त्र पहनाने के लिये उनके भक्त सदा ही लालायित रहते थे और इसके लिये उनसे अनेक आग्रह भी करते थे । परन्तु, उनकी प्रकृति जितनी सरल थी, उतनी ही उनकी रहन-सहन भी । उदारता, क्षमा, तपस्या और तितीक्षा जैन-धर्म की विशेषतायें हैं और इनका सबसे अच्छा परिपाक यदि मैंने कहीं देखा, तो आचार्य जिनमणिसागरसूरि में । ऐसे महापुरुष के संपर्क में आकर और उनका जीवनवृत्त लिखकर मैं अपने को धन्य मानता हूँ ।

फतहसिंह

देवार्चन-एक दृष्टि

शीलिनाथ नमः

मूर्ति-पूजा तो देवता भी करते हैं

जैनधर्म में देवताओं की प्रतिमा का पूजन करने के सम्बन्ध में दो मत हैं—एक प्रधानकथाओं-प्रतिमा पूजन को धर्मानुष्ठान नहीं मानते; दूसरे मूर्तिपूजक—इसे शास्त्र-विहित मानते हैं। प्रतिमा-पूजन के विरोध में स्थानकथासियों को जो शंकाएँ और आपत्तियाँ हैं, उन्हें यहाँ शास्त्रों के आधार पर निवारण करने का प्रयत्न किया जाता है।

पहली शंका—जिन-प्रतिमा की पूजा करना अनादि भयांश के अनुसार देवों का जीत-आचार कल्प (हुलकम्) है, कर्त्तव्य करणी है, इसलिये वे पूजा करते हैं, परन्तु उसमें धर्म नहीं है।

समाधान—यह असत्य है। क्योंकि जैसे मिथ्यात्वी देव लोगों को कष्ट देते हैं, रोग फैलाते हैं, प्राणियों का नाश करते हैं, घेर लेते हैं, सङ्गमदेव की तरह तीर्थंकर व मुनियों को उपसर्ग करते हैं, इन सब कार्यों में दुष्ट परिणाम रहते हैं, उससे अधर्म होता है, कर्म बँधते हैं, संसार बढ़ता है। वैसे ही सन्यक्त्वी देव तीर्थंकर भगवान के जन्म, दीक्षा आदि के महोत्सव करते हैं, समयसरण की रचना करते हैं, १६ अतिशय करके हजार योजन का इन्द्रध्वज फहराते हैं, छत्र, चामर करते हैं, पुष्प वृष्टि करके भगवान के आगे देव दुन्दुभि बजाते हैं और कोई दुष्ट पुद्गल सती का शील भङ्ग करता हो या राजादि सङ्ग को विनष्ट करते हों तब उसका निवारण करके सती की तथा संघ की रक्षा करते हैं। भगवान के जन्म, दीक्षा आदि कल्याणकों में नन्दीश्वर द्वीप में शाश्वत चैत्यों में जाकर जिन-प्रतिमा के आगे महोत्सव करते हैं। जिन-प्रतिमा की पूजा करके शकस्तव (नमुत्थुणं) करने के बाद जिन

इसलिए हठवाद को छोड़कर देवताओं की की हुई जिन पूजा में धर्म मानना ही शास्त्रीय है। जीत आचार के नाम से पूजादि का निषेध करना किसी भी प्रकार संगत नहीं कहा जा सकता।

दूसरी शंका—यदि जिन-प्रतिमा की पूजा में धर्म कहते हो तो मिथ्यात्वी, अभव्य आदि सर्व देव-देवी जिन-प्रतिमा की पूजा करते हैं। उन सब को धर्म होना चाहिए।

समाधान—यह भी नासमझी की बात है। देखो, साधु का शुद्ध संयम धर्म मोक्ष देने वाला है। तो भी इसको कोई शुद्ध भाव से अङ्गीकार करते हैं, कोई पूजा मान्यता के लिये साधु होते हैं। कोई राजा, सेठादि की देखा-देखी साधु होते हैं। कोई पेट भरने के लिये साधु होते हैं। कोई भय, शोक, मोह आदि कारणों से साधु होते हैं। कोई साधुओं के अवगुण (छिद्र) देखने के लिये साधु होते हैं। इस प्रकार सम्यक्त्वी, मिथ्यात्वी, अभव्य आदि सब कोई साधु होते हैं। परन्तु सबको मोक्ष नहीं मिलता। जैसी जिसकी भावना होती है, वैसा ही उसको फल मिलता है। तो भी साधु धर्म तो मोक्ष देने वाला अवश्य ही है। इसी प्रकार जिन-प्रतिमा की पूजा भी जिनराज के नाम-गोत्र को याद कराने वाली, जिनराज के ज्ञानादि अनन्त गुणों का स्मरण-ध्यान कराने वाली, संसारी मोहमाया के दुर्ध्यान को दूर करने वाली तथा वैराग्य उत्पन्न करने वाली होने से, अशुभ कर्मों का नाश करने वाली है। शुभ पुण्य प्रकृति को बढ़ाने वाली तथा सम्यक्त्व की शुद्धि करने वाली होने पर परम्परा से मोक्ष देने वाली अवश्य कही जाती है।

तीसरी शंका—धर्म कार्य तो हमेशा करना चाहिये। यदि जिन-प्रतिमा की पूजा में धर्म होता तो देवता बार बार पूजा करते पर वे एक ही बार पूजा करते हैं, बारम्बार नहीं करते। अतः जिन प्रतिमा की पूजा में धर्म नहीं है।

तभी की प्रतिमा का सामना करेगा। जो भगवान की प्रतिमा के सामने नाटक करने में निस्संदेह शुद्ध धर्म की प्राप्ति अवश्य होती है। इस प्रकार शुद्ध धर्म कार्य को अवम ठहराने वाले, नस्वज्ञान से रहित होने से भगवान की भक्ति में तथा भक्त जीवों के आत्म कल्याण में अंतराय डालने का कर्म बांधते हैं।

जो देव या मनुष्य भाव सहित भगवान के सामने या भगवान की प्रतिमा के सामने भगवान के गुणों का नाटक करेगा, उसका चार गति में भटकने रूप भवनाटक अवश्य ही दूर होगा। नाटक के ऐसे महान् लाभ का, पक्षपात छोड़कर शान्त चित्त से न्याय बुद्धि पूर्वक विचार करेगा, वह भव्य जीव भगवान के आगे नाटक करने का कभी भी निषेध नहीं करेगा। जिस धर्म कार्य में पाप कर्म का क्षय होता है और आत्मा के शुद्ध गुण प्रगट होते हैं,

वैसे उत्तम धर्म कार्य में भगवान की आज्ञा अवश्य ही होती है। इसलिये भगवान के गुणों के नाटक में धर्म का लाभ होता है। ऐसे शुभ नाटक में भगवान की आज्ञा ही है, ऐसा समझ लेना चाहिए।

छठी शंका—देवताओं को “नो धम्मिआ” यानी देवताओं में धर्म नहीं है, ऐसा कहा है। तो फिर जिन प्रतिमा की पूजा, नाटक आदि में धर्म कैसे माना जाय ?

समाधान—यह भी नासमझी की बात है। देखो—अत्रति, सम्यग्दृष्टि श्रेणिक आदि को सर्व विरति, संयम धर्म का उदय नहीं आता, जिससे पाँच महाव्रत रूप संयम धर्म की अपेक्षा से ‘नो धम्मिआ’ कह सकते हैं। परन्तु विविध प्रकार से जिन प्रतिमा की पूजा इत्यादि, जिनेश्वर भगवान की भक्ति करना तथा शुद्ध श्रद्धा से समसंवेग आदि गुण सहित क्षायक सम्यक्त्व का आराधन करते हुए उत्कृष्ट भाव पूर्वक चतुर्विध संघ की सेवा करना और सर्व जीवों को दुःखों से छुड़ाकर सब को सुखी और धर्मी बनाने की भावना करना, इत्यादि चौथे गुण ठाणों के कर्तव्य करते हुए यावत् तीर्थंकर गोत्र बांध लेते हैं। उससे उनको दृढ़ धर्मी कह सकते हैं। इसी तरह से देवताओं को भी सर्वविरति संयमधर्म का पालन नहीं करने की अपेक्षा से ‘नो धम्मिआ’ कहते हैं। परन्तु जिनप्रतिमा की पूजा करना, भगवान की या गणधर आदि गुरुओं की धर्म देशना सुनना नाटक करना, संघ की सेवा करना इत्यादि कार्यों से चौथे गुण ठाणों की अपेक्षा से दृढ़धर्मी कह सकते हैं और जिनेश्वर भगवान के कथनानुसार न्यायपूर्वक तत्त्वदृष्टि से विचार किया जावे तो नरक गति में, तिर्यचगति में, मनुष्य गति में और देवगति में सम्यक्त्व की अपेक्षा से चारों गतियों में धर्म है। नरक में और तिर्यच में सम्यग्दृष्टि जीव समताभाव से भूख, तृषा, शीत, उष्ण आदि कष्ट सहन करते हैं। जिससे शुभ भावना से समय २ कर्मों की अनन्त

निर्जरा होती है (कर्मों का जग होना) जिससे भयान्तरों में (दूसरे भव में) शुद्ध धर्म प्राप्त करके मोक्ष जाने हैं। इगलिज जो मग जैनी होगा वह तो नरक, निर्वाच में उनके उचित धर्म का निषेध नहीं करेगा। तो फिर दर्शन, ज्ञान, चारित्र की पाराभना करके देव लोक में जाने वाले तथा एक भव करके मोक्ष में जाने वाले या थोड़े से भव करके मोक्ष में जाने वाले निर्मल अवधिज्ञानी, शुद्ध सम्यक् त्वी जिनेश्वर भगवान की परम उत्कृष्ट विनय सहित भक्ति करने वाले ऐसे इन्द्रादि महान् धर्मी देव-देवियों को धर्म रहित अधर्मी ठहराना यह तो सरासर दिन दोपहर को काली रात्रि कहने जैसा प्रत्यक्ष मिथ्या वचन किसी को भी बोलने योग्य नहीं है।

सातवीं शर्का—जब भगवान के सामने सूर्याभदेव ने नाटक करने की आज्ञा मांगी, तब भगवान ने आज्ञा नहीं दी, मौन रहे इससे भी नाटक भगवान की आज्ञा में नहीं है।

समाधान—यह भी तर्क सम्मत नहीं है। देखो—जिस तरह किसी साधु के व्याख्यान की सभा में आकर, उनका भक्त कहने लगे—‘हे साधुजी, मैं आपके गुण इस सभा के सामने स्वको सुनाना चाहता हूँ। आप मुझ को आज्ञा दें।’ यह बात सुनकर यदि वह साधु विवेकवान होगा तो अपने गुणों की स्तुति करने की आज्ञा, अपने भक्त को कमी नहीं देगा। और सभा के लोगों को भक्ति दिखलाने की अन्त-राय देने के लिये मनाई भी नहीं करेगा। किन्तु मौन ही रहेगा। तब वह भक्त यह समझेगा कि साधुजी मना नहीं करते हैं। इसलिए उनकी आज्ञा ही है। वह सभा के सामने अपनी भक्ति बतलाने लगेगा। इससे उसकी भक्ति साधु की आज्ञा का उल्लङ्घन नहीं हो सकती। किन्तु आज्ञा के अन्दर ही मानी जावेगी। इसी तरह से भगवान के सामने सूर्याभदेव आकर विनती करने लगा कि—‘हे भगवान् ! आपतो केवलज्ञान से, केवल दर्शन से, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावानुसार, भूत, भविष्य और वर्तमानों के सर्व भाव जानते हैं तथा

देखते हैं। मुझे जिस धर्म के प्रताप से यह देव-ऋद्धि, देव-शक्ति, देव-समृद्धि प्राप्त हुई, उसको भी आप जानते हैं तो भी मैं आपकी भक्ति के लिये गौतम आदि साधु-साध्वियों को मेरी देव-शक्ति से ३२ प्रकार का नाटक दिखलाता हूँ। सर्वज्ञ भगवान् तो जानते ही थे कि यह सूर्याभदेव मेरी भक्ति के लिए नाटक में मेरा ही चरित्र, मेरा ही स्वरूप, मेरे ही कर्तव्य बतलाने वाला है। इसलिये साधु के उपर्युक्त दृष्टान्त की तरह भगवान् ने भी सूर्याभदेव को आज्ञा नहीं दी और भक्ति की अन्तराय ढालने के लिए मनाई भी नहीं की। किन्तु मौन रहे। सूर्याभदेव ने भगवान् की आज्ञा समझ करके ही नाटक किया था, इसलिए सूर्याभदेव ने नाटक किया; वह भगवान् की आज्ञा में ही समझना चाहिए।

दूसरी बात यह भी है कि महावीर भगवान् के पास में १४००० साधु और ३६००० साध्वियों का समुदाय था। सूर्याभदेव ने भगवान् से पहले ही प्रार्थना कर दी थी कि आप तो सर्वज्ञ हैं। सर्वदर्शी हैं। परन्तु मैं तो गौतमस्वामी आदि साधु-साध्वियों को अपनी भक्ति बतलाता हूँ। इसलिये भगवान् वीतराग होने से और गौतम आदि साधु-साध्वियों के स्वाध्याय ध्यानादि में अन्तराय पड़ने से नाटक करने के लिए, भगवान् आज्ञा नहीं दे सके और भक्ति का भङ्ग न होने के लिए मनाई भी नहीं की और भगवान् मौन रहे। इसलिए इसका भावार्थ समझे बिना भगवान् की भक्ति के नाटक को आज्ञा के बाहर ठहराना उचित नहीं है। वरन् आज्ञा में ही मान्य करना उचित है।

संसार में जीवों के मन के परिणाम बहुत चपल होने से शास्त्र पढ़ने, स्मरण करने, माला फेरने, जप ध्यान करने से भी स्थिर नहीं रहते; व्यर्थ इधर-उधर भटकते हुए कर्म-बन्धन कर लेते हैं। परन्तु गीत-गान, वाजिंत्रों के नाद-पूर्वक नाटक ही जगत में

गीतास अतिशय, आठ महा-प्रातिहार्य सहित, चारह परिपदा में निर्देशना दी। जगत के जीवों का उद्धार किया, साधु, साध्वी, गायक, श्राविका रूप चतुर्विध संघ की स्थापना की, छत्र, चामर, गमण्डल, अशोकवृक्ष, धर्मचक्र आदि तीर्थंकर की सम्पदा का वरूप बतलाया और अन्त में सर्व कर्माक्षय करके मोक्ष में गए, सेद्ध हुए, यहां तक भगवान का स्वरूप नाटक में बतलाया और पूर्ण भाव सहित, उत्साहमान हृदय से, गीतम आदि साधु-साध्वियों को दिव्य देव-शक्ति का गीत-गान, वाजिंत्र, नाटक सहित भक्ति-भाव दिखलाया और भगवान् को वन्दना नगस्वार करके अपने यान को चला गया।

भगवान् के पूर्व-भवकी तपश्चर्या का तथा इस भव में दीक्षा लिये बाद कठिन तपस्या, घोर उपसर्ग, घनघाति कर्मों का क्षय, केवल-ज्ञान की प्राप्ति, समवसरण की रचना और मोक्षगमन आदि का साक्षात् दृश्य जब गीतमस्त्वानी आदि साधु-साध्वियों के देखने में आया होगा तब उनके भाव उस दृश्य को देख कर कैसे उल्लसित हुए होंगे। और नाटक करने वाले ने जब भाव सहित वैसे ही रूप धारण किये होंगे, तब सूर्याभदेव की आत्मा कैसी निर्मल भावना वाली हुई होगी, और ऐसी देव-शक्ति, देव-समृद्धि मिलने पर भी चाकर, नौकर देवों से कार्य न करवाता हुआ स्वयं भगवान् की भक्ति में लयलीन होना, और भगवान् के गुणों का साक्षात् अनुभव करने वाले, दर्शक लोगों की भगवान् के ऊपर कैसी दृढ़ श्रद्धा व भक्ति उत्पन्न हुई होगी? भगवान् की भक्ति के प्रताप से ऐसी देव-शक्ति प्राप्त होती है। वहां पर देवलोक के सुख भोग कर फिर उत्तम-कुल में जन्म लेकर यावत् मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यह भगवान् की भक्ति की ही महिमा है। इन बातों के लक्ष्य का जगत् विचार करते हैं तब ऐसी महान, शुभ, उत्तम, धर्म के भगवान् की आज्ञा बाहर कहने को कौन धर्म-

हो सकता है ? कदापि नहीं, इसलिए ऐसा धर्म-नाटक शुभ रूप
देने वाला होने से भगवान् की यात्रा में ही सम्भक्तता चाहिये।

सुधर्म देवलोक में अपने गर्गभि नामक निमान में मूर्त
देव सिंहासन पर बैठा हुआ देवलोक सम्बन्धी दिव्य देवानुभा
के सुख भोग रहा था। उम समय उसने आनन्दकल्याण नगरी के
बाहर अश्वसाल वनके चैत्य में भगवान् महावीर-स्वामी को अवधि
ज्ञान से देखे, और अत्यन्त हर्षित होकर विधि सहित नमस्कार
किया। “नमस्त्युणं” से न्नुति करके भगवान् की वन्दना करने को
जाने का विचार किया “तं गच्छामि यं समगं भगवं महावीरं वंदामि
णमंस्वामी सत्कारेसि सम्मारेणमि कल्लाणं, मंगलं, चेद्धं, देव्यं
पब्बुवासामि, एयं मे पेथा हियाण सुहाण समाण गिस्सेयसाण आणु
गामियत्ताण भविस्सति त्तिकद्दु” * अर्थात् श्रमण भगवान् श्री
महावीर-स्वामी को वन्दना नमस्कार करना, सत्कार सम्मान करना,
कल्याण, मंगल-रूप देव-चैत्य की तरह यानि देवाधिदेव की
जित-प्रतिमा की तरह पर्युपासना सेवा करने योग्य है। ऐसी
भगवान् की सेवा मेरे परभव में हितकारी, सुखकारी, ज्ञान
कल्याण करने वाली, निर्वाण देने वाली और भव-भव में श्रेयकारी
है। ऐसा विचार करके अपने सेवक देवों को बुलवा कर उनके
सामने भगवान् की वन्दना करने को जाने के अपने विचार प्रकट
किये और आज्ञा दी कि तुम भगवान् के पास जाकर भगवान् की
वन्दना नमस्कार करो और मेरे आने के योग्य भगवान् के चारों
तरफ एक योजन प्रमाण जगह से हवा (वायु) करके तृण, पत्र
कंकर, कांटे, अशुचि आदि सबको दूर फेंको। पीछे सुगन्धित जल
की वृष्टि करके रजको शांत करो, पुनः जल से उत्पन्न होने वाले
कमल आदि, तथा स्थल से उत्पन्न होने वाले जाई जई, आदि
पांच वर्ण के सुगन्धि पुष्पों की वृष्टि करके दशांग सुगन्धी धूप

* पं० बेचरदासजी संपादित ‘राजप्रश्रीय सूत्र’ पृ० ५१

भावार्थ—ऊपर के पाठ का सारांश यही है कि जब सूर्याभ देव उत्पन्न हुआ तब पर्याप्ति पूरी हुए बाद अभिलाषा पूर्वक इस प्रकार अपने मन में विचार करने लगा कि क्या मुझे पहिले पीछे, इस भव में और पर-भय में श्रेय कल्याणकारी हित के लिए सुख के लिये तथा इस भव में और पर-भय में शुभ अनुबंध परम्परा से मेरे साथ चलने वाला, ज्ञेय के लिए, मोक्ष के लिए मुझे यहां पर ऐसा क्या शुभ कार्य करने योग्य है। ऐसा सूर्याभदेव का विचार उनके सामान्य पर्यदा के देवों ने जाना, तब उनके पास आकर विनय सहित भक्ति युक्त दोनों हाथ जोड़ कर कहने लगे कि 'हे देवानुग्रिय ! यहाँ पर सिद्धायतन, चैत्य में (जिन-मन्दिर) १०८ जिन-प्रतिमाएँ हैं तथा सुधर्मा-सभा में माणवक नामक चैत्य स्तंभ में बहुत तीर्थकर भगवानों की डालें हैं। वे बहुत देवों के और देवियों के अर्चनीय, (पूजनीय) वन्दनीय, सत्कार करने योग्य तथा सम्मान करने योग्य, कल्याण, संगल-रूप देव के चैत्य की तरह सदा सेवा करने योग्य है। जिन-प्रतिमा के पूजन करने योग्य यह शुभ कार्य आपके इस भव में और पर-भय में हितकारी, सुखकारी, ज्ञेय करने वाला, निर्वाण देने वाला, श्रेय कल्याण रूप होने से पहले और पीछे भी करने योग्य है।

ऐसे देवों के वचन सुनकर सूर्याभदेव बड़ा हर्षित हुआ। वह वहाँ से उठा, अभिषेक सभा में आया। अभिषेक के बाद परिवार सहित सिद्धायतन में जाकर भाव भक्ति सहित जिन-प्रतिमा की पूजा की। श्रीराजप्रश्रीय सूत्र वृत्ति सहित छपे हुए पृष्ठ २५४ का पाठ इस प्रकार है:—

“तण्णं से सूरियाभे देवे चउहिं सामाणिगसाहसीहिं जाय
अन्तेहिं य वहुहिं य जाय देवेहिं य देवीहिं य सद्धिं संपदि
बुद्धे मच्चिद्धाण जाय णागियत्तेणं जेणेव सिद्धायतणे तेणेव उवा-
गच्छन्ति आगच्छित्ता सिद्धायतणं पुरिधिमिल्लेणं दारेणं अणुपवि-
सन्ति अणुपविसित्ता जेणेव देवच्छरणं, जेणेव जिणपडिमाओ

खेय उवागच्छति उवागच्छित्ता जिणपडिमाणं आलोए पणामं
 रेति करित्ता लोमहत्थगं गिण्हति गिण्हित्ता जिणपडिमाणं लोम-
 त्थाणं पमज्जइ पमज्जित्ता जिणपडिमाओ सुरभिणा गंधोदणं
 द्वाणेइ एद्वाणित्ता सरसेणं गोलीसचन्द्रणेणं गायाइं अणुलिंपइ
 णुलिंपइत्ता सुरभिगंधकासाइणं गायाइं लहेति लहित्ता जिण-
 डिमाणं अहयाइं, देवदूसजुयत्ताइं नियंसेइ नियंसित्ता पुण्णारुहणं
 त्तारुहणं गंधारुहणं चुण्णारुहणं वन्नारुहणं वत्थारुहणं आभरणारु-
 णं करेइ करित्ता आसत्तोसत्तयिइलवद्वयगवारियमल्लदामकलावं
 रेइ मल्लदामकलावं करेत्ता कयग्गहगहियकरयलपच्चट्ठविण्णमुक्केसं
 सवद्वयन्तेणं कुसुमेणं सुफपुण्णपुजोवयारकलियं करेति करित्ता
 जेणपडिमाणं पुरतो अच्चेहिं सण्हेहिं रययामणहिं अन्धरसात-
 लेहिं, अट्ठ मंगले आलिहइ तंजहा—लोत्थिय जाव दण्णं । तयाणं-
 रं च णं चंदणभवइरवेरुलियविमलदंडं कंचणमणिरयण-
 मत्तिचिंत्तां कालागुरुपवरकुन्दुरुक्कगुरुक्कधूवमधमचंतगंधुत्तमाणुविद्धं
 धूववट्ठिं विणिग्गमुत्तं वेरुलियगयं दहुच्छुयं पग्गहिय पयत्तेणं
 'धूवंदाऊण जिण्वराणं' अट्ठसययिसुद्धगन्धजुत्तेहिं, अत्थजुत्तेहिं
 प्रपुण्णरुत्तेहिं महावित्तेहिं संयुणइ संयुणित्ता सत्ताइं पयाइं पंचोसकइ
 त्थोसफित्ता वामं जाणुं अंचेइ अंचित्ता दाहिणं जाणुं धरणितलंसि
 नेहदट्ठ तिक्कयुत्तो मुद्धाणं धरणितलंसि निवाडेइ निवाडित्ता ईसिं
 त्त्तुण्णमइ पत्तुण्णमित्ता करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थंए
 प्रंजलिं कट्ठु एव वयासी—नमोत्थुणं अरहंताणं जाव संपत्ताणं
 वंदइ नमंसइ नमंसित्ता ।"

इस पाठ में सूर्याभदेव चार हजार सामानिक देव आदि
 बहुत देव देवियों के परिवार सहित सर्व देव सम्बन्धी अट्ठि
 सहित अनेक प्रकार के याजिकों के साथ, जहां सिद्धायतन (जिन
 मन्दिर) हैं वहां आवे; आकर सिद्धायतन को प्रदक्षिणा देकर
 पर्व दिशा के दरवाजे से अन्दर प्रवेश करे, जहां देवच्छन्द है

ऊपर के दोनों राज पादों के ऊपर स्वयं शीर्ष में विचार
 करना चाहिये कि पर्याभोजन से विभिन्न सन्निधि विजायतिमा की पूजा
 करके "नमुन्पुणं" से परिपूर्ण भगवान् के भावों की पूर्ति की, इस
 में यह पूजा धर्म-कार्य जान करके मोक्ष के विचार ही की गई मानित
 होती है। यह पूजा इस प्रकार और पर-पत्र में हित के लिए, स्त्रु
 के लिए यावत् मोक्ष देने वाली, सब भाव में अनुदाई, साथ स्त्रु-
 कार महाराज ने मूल पाठ में ही भगवाद् है। जब सूर्याभ देव ने
 २ गवान् को वन्दना करने का जाने का विचार किया, तब "हियाण
 सुहाण खमाण् निस्सेयमाण् अणुगामियताण भविस्सइ" इस सूत्र
 पाठ का अर्थ स्थानक्यागियों के द्वारा प्रकाशित 'रायपमेणइय'
 सूत्र में इस प्रकार किया है "यद्गुभे मेरे हित की करता, सुख
 की करता क्षमा की करता निस्तार की करता, अनुगामी आगे साथ
 में मोक्ष को देने वाली होवेगी।" इस प्रकार "हियाण" इत्यादि पाठ
 का अर्थ हित, सुख, निस्तार, मोक्ष देना मान्य करते हैं। इसलिये
 जैसे साक्षात् भगवान् को भाव सहित वन्दना करने का फल मोक्ष
 होता है, इसी तरह भाव सहित जिन-प्रतिभा को जिनराज मान
 कर पूजा करने का फल भी मोक्ष होता है।

भारतवासी नरनाथ दास प्रकाशित "जोषाभिराम" मूत्र के पृष्ठ 35 में शब्द 'नर' मन्दापूर प्रांत के जगन्निवा में गोपे दिने लिखा पाठ है:-

अंशमिति पर्यंत पर पञ्चमम रमणीय भाग है, जैसे मोहन
महल कोरह योग्य कहाँ पड़ते हैं, इस पञ्चम रमणीय भूमि भाग
नगर में प्रवेश मिलाना करने हैं, वे भी सी योजना के लक्ष्य
और पनाम २ योजना के होते हैं। बाहर योजना के होते हैं।
कहाँ स्थित है, उनका वर्णन जानना। यहाँ मोहन ! इस
पनाम के चार द्वार द्वार द्वार में रहे हुए हैं, जिनके नाम—१
२ द्वार, ३ पश्चिम द्वार, ४ माग द्वार, ५ श्वेत द्वार, हैं। उन पर
द्वितीय पनाम पञ्चोदम को स्थिति वाले चार द्वार रहते हैं, जिनके
नाम—१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९, ११०, १११, ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९, १२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १२५, १२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१, १३२, १३३, १३४, १३५, १३६, १३७, १३८, १३९, १४०, १४१, १४२, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४८, १४९, १५०, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५, १५६, १५७, १५८, १५९, १६०, १६१, १६२, १६३, १६४, १६५, १६६, १६७, १६८, १६९, १७०, १७१, १७२, १७३, १७४, १७५, १७६, १७७, १७८, १७९, १८०, १८१, १८२, १८३, १८४, १८५, १८६, १८७, १८८, १८९, १९०, १९१, १९२, १९३, १९४, १९५, १९६, १९७, १९८, १९९, २००, २०१, २०२, २०३, २०४, २०५, २०६, २०७, २०८, २०९, २१०, २११, २१२, २१३, २१४, २१५, २१६, २१७, २१८, २१९, २२०, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५, २२६, २२७, २२८, २२९, २३०, २३१, २३२, २३३, २३४, २३५, २३६, २३७, २३८, २३९, २४०, २४१, २४२, २४३, २४४, २४५, २४६, २४७, २४८, २४९, २५०, २५१, २५२, २५३, २५४, २५५, २५६, २५७, २५८, २५९, २६०, २६१, २६२, २६३, २६४, २६५, २६६, २६७, २६८, २६९, २७०, २७१, २७२, २७३, २७४, २७५, २७६, २७७, २७८, २७९, २८०, २८१, २८२, २८३, २८४, २८५, २८६, २८७, २८८, २८९, २९०, २९१, २९२, २९३, २९४, २९५, २९६, २९७, २९८, २९९, ३००, ३०१, ३०२, ३०३, ३०४, ३०५, ३०६, ३०७, ३०८, ३०९, ३१०, ३११, ३१२, ३१३, ३१४, ३१५, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२०, ३२१, ३२२, ३२३, ३२४, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७, ३३८, ३३९, ३४०, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४५, ३४६, ३४७, ३४८, ३४९, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५, ३६६, ३६७, ३६८, ३६९, ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८८, ३८९, ३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४००, ४०१, ४०२, ४०३, ४०४, ४०५, ४०६, ४०७, ४०८, ४०९, ४१०, ४११, ४१२, ४१३, ४१४, ४१५, ४१६, ४१७, ४१८, ४१९, ४२०, ४२१, ४२२, ४२३, ४२४, ४२५, ४२६, ४२७, ४२८, ४२९, ४३०, ४३१, ४३२, ४३३, ४३४, ४३५, ४३६, ४३७, ४३८, ४३९, ४४०, ४४१, ४४२, ४४३, ४४४, ४४५, ४४६, ४४७, ४४८, ४४९, ४५०, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४, ४५५, ४५६, ४५७, ४५८, ४५९, ४६०, ४६१, ४६२, ४६३, ४६४, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४६९, ४७०, ४७१, ४७२, ४७३, ४७४, ४७५, ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८४, ४८५, ४८६, ४८७, ४८८, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९, ५००, ५०१, ५०२, ५०३, ५०४, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८, ५०९, ५१०, ५११

की ऊँची है, उन चैत्य-गुहों के चारों दिशा में चार मणि पीठिकाएँ हैं। वे आठ योजन की चौड़ी, चार योजन की जाड़ी (मोटी) हैं। उस पर महेन्द्र ध्वजा चौसठ योजन की ऊँची है, एक योजन गहरी जमीन में व एक योजन की चौड़ी है, शेष वैसे ही कहना। वे चारों दिशा में चार नन्दा पुष्करिणियाँ हैं। उनमें पानी इतना जैसा भरा है। वे एक सौ योजन लम्बी हैं, पचास योजन चौड़ी हैं, दश योजन गहरी हैं। शेष सब वैसे ही कहना। मणोगुल्फ और गुमाणसी का अडतालोस हजार है, जिसमें से सोलह हजार पश्चिम में, दक्षिण में आठ और उत्तर में आठ हजार वैसे ही चन्द्रपा भूमिभाग यावत् उसके मध्य भाग में मणि-पीठिका है। यह सोलह योजन की लम्बी है चौड़ी है और आठ योजन की जाड़ी है (मोटी)। उन मणि-पीठिका पर देवछन्दक कहा है। यह सोलह योजन लम्बा चौड़ा है और साधिक सोलह योजन ऊँचा है, सब रत्न-मय हैं। वहाँ १०८ जिन प्रतिमा हैं। इसका सब अधि-कार वैमानिक सिद्धायतन का कहा—वैसे ही कहना, यहाँ जो पूर्व दिशा का अञ्जनीक पर्वत है, उसके चारों दिशा में चार नन्दा पुष्करिणी हैं। जिनके नाम नन्दोत्तरा, नन्दा, आनन्दा और नन्दा वर्धना। यह नन्दा पुष्करिणियाँ एक लाख योजन की लम्बी चौड़ी हैं। दश योजन की ऊँची हैं। स्वच्छ श्लक्ष्ण हैं। प्रत्येक को पद्मवर वेदिका और वनखड है, वहाँ यावत् त्रिसोपान प्रतिरूप कहे हैं, व तोरण हैं। उस नन्दा पुष्करिणी के बीच में पृथक् पृथक् दधिमुल पर्वत हैं। यह दधिमुल पर्वत चौसठ हजार योजन के ऊँचे हैं। एक योजन हजार के जमीन में है, सब स्थानसम प्रत्येक संस्था बाने हैं—दस हजार योजन के चौड़े हैं, इकतीस हजार छह सौ तेवीस योजन की परिधि है—सब रत्न-मय स्वच्छ यावत् प्रतिरूप हैं प्रत्येक के चारों ओर पद्मवर वेदिका व वनखड हैं। बहुत रमणी-य भूमि भाग यावत् वहाँ देव बैठते हैं। सिद्धायतन का प्रमाण वैसे

ही जानना, जो अंजनीक पर्वत की वक्तव्यता कहना, यावत् ऊपर आठ आठ संगल कहे हैं, दक्षिण का अंजनीक पर्वत है. उसके चारों दिशा में चार नन्दा पुष्करणी है, जिनके नाम—नन्दिसेना, अमोघा, गोस्तुभ व सुदर्शना । इसका भी सिद्धायतन पर्यन्त कथन पूर्ववत् जानना, उत्तर दिशामें जो अंजनीक पर्वत है. उनके चारों दिशा चार नन्दा पुष्करणी हैं, जिनके नाम—विजया, वैजयन्ती, जयन्ती, और अपराजिता, इनमें सिद्धायतन पर्यन्त सब कथन पूर्ववत् जानना । यहाँ बहुत भुवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष व वैमानिक देव चतुर्मासिक (१ चतुर्मासिक पूर्णिमा प्रतिपदा तीन हैं—आषाढ महीने की कार्तिक व फाल्गुन, महीने की प्रतिपदा) संवत्सर में, और अन्य बहुत जिन भगवान के जन्म, दीक्षा, केवल-ज्ञान और निर्वाण कल्याणक इत्यादि दिनों में देव कार्य, देव-समुदाय देव-गोष्ठि, देव-सम्बन्धि समवाय और देव सम्बन्धी जीत-व्यवहार के प्रयोजन में देवता एकत्रित होते हैं, वहाँ आनन्द क्रीडा अष्टाद्विका महामहोत्सव करते हुए सुख पूर्वक विचरते हैं ।”

और भी देखिये स्थानकवासियों के ही छपवाये हुए “जम्बू-द्वीपपत्रनि” सूत्र के पृष्ठ १०१ तथा १०२ में नीचे लिखा पाठ है:—

“तए णं ते बह्वे भवणवई जाव वेमाणिआ देवा तिस्थ-
गरस्स परिनिव्वाणमहिमं करंति २ ता जेणेव नन्दीसरवरं दोवे
तेणेव उवागच्छइ २ ता तए णं ॥ से सक्के देविंदे पुरत्थिमिल्ले अंज-
णगपव्वए अट्टाहिअं महामहिमं करेति ॥ तए णं भत्तस्स देवि-
दस्स चत्तारि लोगपाला चउसु दहिमुहगपव्वएसु अट्टाहिअं महां-
महिमं करंति । ईसाणे देविन्दे देवराया उत्तरिल्ले अंजणग-
पव्वए अट्टाहिअं महामहिमं करंति, तस्स लोगपाला चउसु दहिमुह-
गएसु अट्टाहिअं महामहिमं करंति, चमरोअ, दाहिणिल्ले अंजण-
गे तस्स लोगपाला चउसु दहिमुहगपव्वएसु वलीपवत्थिमिल्ले

अंजनगो, तस्म लोणपाला दधिमुखगो, पञ्चगमु । ताम्रं ते कं
 भवणवई वाणमंतर जाव अट्टाहिआओ महामहिमाओ कं
 २ चा जेणोव साइं २ विमाणइ, जेणोव साइं २ भवणाइं जे
 साओ २ सभाओ सुहम्माओ, जेणोव सगा मगा माणवगा कं
 अखंभा तेणोव उवागच्छंति २ चा वइरामणमु गोलसमुणमु
 जिणसकहाओ पक्खि वंति २ चा अग्गेहिं वरेहिं मल्लेहिं अत्ते
 हिअ अच्चंति २ चा विज्जाइं भोगभोगाइं भुंजमाण विहरंति ॥ ६॥

अर्थ—वे भवनपति, वाणव्यंतर यात्रत् वैमानिक देवों ने
 तीर्थकरों के निर्वाण का महोत्सव किया, महोत्सव करके नन्दीश्वर
 द्वीप में आये वहाँ शक्र देवेन्द्र देवता के राजा ने पूर्व दिशा के
 अंजनगिरि पर्वत पर आठ दिन पर्यन्त महा महिमा की। वहाँ
 उनके चार लोकपालों ने चार दधिमुख पर्वत पर आठ दिन तक
 महा महिमा की। ईशान देवेन्द्र ने उत्तर दिशा के अंजन गिरि पर्वत
 पर आठ दिन तक महा महिमा की। उनके लोकपालों ने चार दधि
 मुख पर्वत पर आठ दिन तक महा महिमा की। चमरेन्द्र ने दक्षिण
 अंजन गिरि पर्वत पर और उनके लोकपालों ने चार दधिमुख
 पर्वत पर आठ दिन तक महा महिमा की, और इस ही प्रकार
 बहुत भुवनपति वाणव्यंतर ज्योतिषी वैमानिक देवों ने आठ दिन
 तक निर्वाण महा महिमा की, और जहाँ अपने २ विमान अपने २
 भवन अपनी २ सभा, सुधर्मा और अपने २ माणवक, चैत्यस्तम्भ
 थे, वहाँ आये वहाँ वज्र रत्नमय गोल डिब्बे में जिन दाढ़ा रक्खी
 उनकी श्रेष्ठ माल्य-गन्ध से अर्चन की और विपुल भोग भोगते हुये
 विचरने लगे ॥ ६० ॥

इस प्रकार स्थानक वासियों के ही बनाये हुए अर्थ में “नन्दी
 श्वर द्वीप” में सिद्धायतन (चैत्य) कहे हैं। उसमें एक सौ आ
 जिन प्रतिमायें बतलाई हैं। तथा जिस प्रकार भाविक श्रावक लोग
 वार्षिक उत्सव के दर्प में विशेष रूप से जिन-प्रतिमा की पूजा कर

रखाते हैं, उसी प्रकार इन्द्रादि देव भी तीर्थकर भगवान के जन्म, शिक्षा, व्यवल-ज्ञान आदि कल्याणों के महोत्सवों में धार्मिक कार्य (पूजा) से नन्दीश्वर द्वीप में जाकर वहाँ शाश्वत स्थानों में जिन-प्रतिमा की पूजा भाँक पृथक अष्टाद महोत्सव करते हैं।

यह प्रत्यक्ष मन्त्रानुसार धार्मिक कार्य है। परन्तु खेद है कि स्थानकयासी नन्दीश्वर द्वीप के भिक्षावतों में जिन-प्रतिमाओं को व्रतदेव-यज्ञ की प्रतिमा ब्रतगाते हैं, और तीर्थकर भगवान के व्यवल-ज्ञान निर्व्याण कल्याणों में धार्मिक महिमा करने के लिए ब्रह्म सम्प्रदायी, पुराणकारी, निर्मल अवधि-ज्ञानी मात्मान तीर्थकर भगवान के समयसरण में धर्म-देशना सुनने वाले ऐसे जिनराज भक्त इन्द्रादि देवों को कामदेव यज्ञ की पूजा महोत्सव करने वाला ठहराते हैं; यह कितना भारी मिथ्या दृष्टि है।

और दीर्घकाल, स्थानकयासी श्रावक जिन-मन्दिर में जिन-प्रतिमा का दर्शन नहीं करते हैं, परन्तु जब अपने घर में किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी सगे सम्बन्धी के घर में मृत्यु होने के विदेश के समाचार (सूनावनी) आते हैं, तब मोह शोक से रोने-पीटने लग जाते हैं और धार्मिक कार्य दूर जाते हैं। तब मोह शोक दूर करने के लिये और धर्म-कार्य करने के लिए अपने ज्ञाति पंचों के साथ पहिले जिन-मन्दिर में दर्शन करके शोक दूर करते हैं। फिर अपने धर्म-कार्य में प्रवृत्ति करते हैं। यह सर्व-प्रचलित प्रथा प्रसिद्ध ही है। उसी तरह से तीर्थकर भगवान के निर्व्याण (सर्व कर्मों से रहित होकर मृत्यु) होने से इन्द्रादि भक्त देवों को तीर्थकर भगवान के वियोग का महान शोक होता है, उसका निवारण करने के लिए धार्मिक कृत्य रूप में नन्दीश्वर द्वीप में जिन-प्रतिमा के दर्शन पूजनादि, महोत्सव करके तीर्थकर भगवान के गुण गाते हैं। इस धर्म-कार्य को अधर्म ठहराना दुराग्रह मात्र ही है।

चौमासी पर्व में तथा पर्वण्य पर्व में आराधना, मण्डपों में मोड़, दक्षिणवर्ती आदि चौमासी पर्वण्य पर्व में आराधना होती है, उसी प्रकार चौमासी पर्वण्य पर्व में आराधना होती है। इन्द्रादिदेव भी देव-लोक गमनार्थ सन्निहित आराधना की महिमा भक्ति करने के लिये नदी-तटों में जाकर मित्रावरणों में जिन-प्रतिमा की पूजा भक्ति करते हुए आराधना की आराधना करने के लिए आह्वान महिमा करने हैं, उक्त आराधना कार्य को भी अधर्म ठहराना मिथ्या हठ ही है।

पूर्वोक्त "जीवाभिगम" तथा "राजप्रभीम" सूत्रानुसार देव-लोक के सिद्धायतनों में जिन-प्रतिमा बनलाई हैं, उसी प्रकार नदी-श्वर द्वीप के सिद्धायतनों में जिन-प्रतिमाएँ वर्णित हैं। उन्हीं जिन-प्रतिमाओं की पूजा इन्द्रादि देव करते हैं। जिन-प्रतिमा को साक्षात् जिनराज समझ करके ही "नमुत्थुगं" करके तीर्थकर भगवान् के गुरु होते हैं। "जिण्णणं जावयाणं, तिन्नाणं तारयाणं, बुद्धाणं, बोधियाणं, मुत्ताणं मोअग्राणं" इत्यादि अर्थात् जिस प्रकार तीर्थकर भगवान् ने राग-द्वेषादि कर्मों को जीता, संसार से पार उतरे, तत्त्व का बोध पाया, कर्मों से मुक्त (रहित) हुए, वैसे ही इन्द्रादि देव भी भगवान् से विनती करते हैं कि हे भगवान् ! आप मुझे भी कर्मों से जिताओ, संसार से पार उतारो, तत्त्व का बोध दो, यावन कर्मों से रहित कर मुक्ति में पहुँचाओ इत्यादि। वे भगवान् की स्तुति करके मोक्ष की भावना करते हैं। इससे यह जिन-प्रतिमा की पूजा, जिनराज की पूजा के समान ही है। परन्तु स्थानकवामी इस प्रकार की जिन-प्रतिमा की पूजा को कामदेव यक्ष की प्रतिमा की पूजा करना सिद्ध करते हैं, यह मिथ्या हठ है।

प्रिय पाठक गण, जैन-शासन का यह नियम है कि इन्द्रादि देव, देवी, राजा-महाराजा, बलदेव वासुदेव, चक्रवर्ती, विद्याधर आदि

महावीर प्रभु को वन्दना करने के निमित्त सूर्याभदेव के मले-
गत विचार सम्बन्धी "हियाण सुहाण" इत्यादि पाठ पूर्व में क-
आये हैं। यही पाठ जिन प्रतिमा की पूजा का फल-सम्बन्धी भी
है, तथा साक्षात् तीर्थकर भगवान की स्तुति में देवादि "नमुत्थुणं"
करके जिनराज के गुण गाते हैं, उसी प्रकार जिन-प्रतिमा के
पूजा करके, जिन प्रतिमा के आगे "नमुत्थुणं" करके जिनराज के
गुण गाते हैं। इससे "राय प्रसेनीय" सूत्र पाठ के अनुसार जिन-
राज के समान ही जिन प्रतिमा मानी गई है, जिससे जिन-प्रतिमा
की पूजा करते हुए धूप करने के समय खास सूत्रकार महाराज ने
"धुव दाउणं जिण वराणं" यानी जिनराज को धूप देता हूँ, ऐसा
मूल सूत्र में बतलाया है। अतः सूत्रों में जिन-प्रतिमा जिन सहर
ही कही है। यही पाठ उनके ज्ञान भँडारों में तथा स्थानकवासों
साधुओं के पास की बहुत सी पुरानी प्रतियों में देखने में आता
है। स्थानकवासियों द्वारा प्रकाशित "भूरसुन्दरी विवेक-विलास"
पृष्ठ २१७ पर भी "धुव दाउणं" ऐसा पाठ छपा हुआ है,। पि-
ग्यों स्थानकवासी और तेरापंथी अपना मत स्थापन करने
निये इस सूत्र पाठ का उत्थापन करते हैं समझ में नहीं आता
यही नहीं, उन्होंने "धुव दाउणं जिणवराणं" पाठ के बदले "ध-
दाउणं जिणवराणं" पाठ "रायप्रसेनीय" सूत्र में छपवा दि-
ये और इस का अर्थ जिनवर को धूप देना न करके जिन प्रतिमा
को धूप देना बताया है। और जिनराज की प्रतिमा के बदले
कामी कोभी कामदेव यक्षकी प्रतिमा ठहराने का प्रपंच रचा है।
इस प्रकार सूत्र की सत्य बात पर से श्रद्धा हटा कर बनावटी
बात के भ्रम में चलना कदां तक उचित है?

जिनराज तो वीतराग हैं। सुगन्धित, दुर्गन्धित सब पदार्थों के
उपर उनका गमभाव होता है, जिससे वीतराग को सुगन्धित धूप
की उच्छा भी नहीं होनी है और जिन-प्रतिमा के सामने धूप करने

भगवान को सुगन्धि पहुँचती भी नहीं, तो भी संसार में यह तत्त्व अनुभव सिद्ध है कि मोह उत्पन्न करने वाली या वैराग्य उत्पन्न करने वाली वस्तु के जैसे २ संयोग जीवों को मिलते हैं, वैसे २ संसारी जीवों की मनोगति की भावना होती है और उससे वैसे शुभ-अशुभ कर्म-बन्धन होते हैं। यह बात सभी जैन-सम्प्रदायों मान्य हैं। देव अथवा मनुष्य जिन-प्रतिमा के आगे जब सुगन्धित धूप करते हैं, तब इस प्रकार भावना करते हैं कि हे जिनराज ! आप मोह या द्वेष-रहित होकर सुगन्धित या दुर्गन्धित सब पदार्थों के ऊपर सम-भाव रखते हैं, उसी प्रकार मुझे भी मोह और द्वेष दूर होकर सुगन्धित और दुर्गन्धित सब पदार्थों के ऊपर सम-भाव हो, इसलिये मैं आपको सुगन्धित धूप से अर्घ्या धूप के निमित्त-करण रूप धूप हाथ में लेकर चिनय करता हूँ। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार अन्निके संयोग से दशाङ्ग धूप जल कर उसका धुआँ दशों शाखाओं में सुगन्ध फैलाता है, उसी प्रकार हे जिनराज, मेरे भी अशुभ कर्म पुद्गल जल जावें, जिससे मैं राग-द्वेष, निन्दा-ईर्ष्या, प्रमाद-माय, मोह-अज्ञान आदि दुर्गुणों से रहित होकर ज्ञान, दर्शन, त्रिविध आदि धार्मिक शुद्ध गुणों की सुगन्धि जगत में भव्य जीवों स्वरूप के लिए फैलाने वाला होऊँ। ऐसी शुद्ध प्रवृत्ति होने के लिए आपसे सुगन्धित धूप द्वारा मार्थना (चिनती) करता हूँ। तीसरी बात यह भी है कि जिस प्रकार सुगन्धित धूप का धुआँ हल्का होने का होता है, उसी प्रकार मेरे भी कर्म-काष्ठ जलकर मैं हल्का जाऊँ। इस प्रकार जिनराज की प्रतिमा के सामने शुद्ध सुगन्धित धूप करने में बहुत गुण हैं। इसीलिये वर्तमान-काल में श्रावक-वर्गिका जब जिन-मन्दिर में दर्शन करने जाते हैं, तब जिनराज के प्रतिमा की प्राप्ति अपने आत्मा में होने की भावना करते हुए जिन-प्रतिमा के सामने धूप करते हैं। इससे संकल्प, विकल्प, आर्त-रौद्र-व्याधि मिटता है; सांसारिक कुटुम्ब व दुकानदारी, मोह-माया-द्वेष होती है और जिनराज के तथा अपनी आत्मा के शुद्ध गुणों का

ध्यान होता है, जिससे भूप करने में शुभ कर्मों का वृद्धि होती है और उग समय यदि धूप चढ़ जाये तो मनवाती कर्मों का वृद्धि करके केवल-ज्ञान की ओर होकर मोक्ष का अनन्त लाभ मिल सकता है। अथवा शुद्ध भाव से पुण्य-राशि अधिक बढ़ जाये तो देवलोक में जाकर देव सम्म सुख भोग कर भवान्तर में उत्तम-कुल में जन्म लेकर यावत् गमन कर सकता है। इस प्रकार जिनराज की प्रतिमा के धूप करने में अनन्त लाभों को समझे बिना उसे पाप धूप करने का निषेध करना भव्य-जीवों के कल्याण करने में राय देने रूप कर्म-बन्धन करना है।

यदि कोई शंका करे कि “जिन-प्रतिमा के समक्ष धूप करने इतना लाभ होता है तो फिर साक्षात् जिनराज के समक्ष में किसी ने प्रत्यक्ष में जिनराज को धूप क्यों नहीं किया?” इसका उत्तर यह है कि जिनराज के समवसरण में जब देव समवसरण की रचना करते हैं तब दशाङ्ग-धूप से सर्वत्र अधिक धूप करके कस्तूरी आदि सुगन्धित पदार्थों के डब्बों की तरफ सब समवसरण को धूप से सुगन्धित कर देते हैं। यह भी जिनराज की भक्ति है, इस प्रकार जिनराज की महिमा और भक्ति देखकर अनेक जीव हर्ष से प्रफुल्लित होकर भगवान के ऊपर धर्म-राग की भक्ति उत्पन्न करते हैं और देशना सुनकर, प्रतिबोध पाकर यावत् दीक्षा लेकर अपना आत्म कल्याण कर लेते हैं। इसलिये भगवान के समवसरण में सुगन्धित धूप की सुगन्धि सर्वत्र फैल गई होने से प्रतिमा के सामने धूप करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती है।

जिनेश्वर भगवान की प्रतिमा के आगे धूप करने का तात्पर्य नहीं समझ कर यह कहा जा सकता है कि जिन-प्रतिमा के सामने

करने से मोक्ष मिल जाती हो, तो फिर दानादि का देना, शील
 का पालन करना, गृहस्थावास, राज-ऋद्धि छोड़कर संन्यास लेना और
 पित्र-पुत्र स्वाध्यायादि का कष्ट सहन करने का क्या प्रयोजन ? संन्यास
 लोग जिन-प्रतिमा के आगे मुट्टे के मुट्टे भर कर धूप करके सीधे
 मोक्ष चले जाने चाहिये । पर वह भी अज्ञान की बात है । जैन
 शासन में मोक्ष गमन के लिए अनेक धर्म-कार्य बतलाये हैं । जिस
 कार्य में जिम् जीव का विशेष भाव चढ़ जावे, उसमें ही उसका
 प्राप्ति काय्याण हो जाता है । देखिये, “अइमत्ता (अनिमुक्तक)
 राजकुमार ने दीक्षा लेकर शुद्ध भाव से “इरियावही” का प्रतिक्रमण
 करते हुए केवल-ज्ञान प्राप्त कर लिया । आपादभूति तथा इलापुत्र
 नादक करते हुए केवली हुए, और शालिभद्र के जीव ने पूर्व-भय में
 सिर्फ एक ही बार क्षीर का दान मुनि को दिया, जिससे वह राजगृही
 नगरी में गोभद्र सेठ के घर जन्म लेकर अपार ऋद्धि का स्वामी
 हुआ । उसके लिए तथा उसी के पुण्य के प्रभाव से उसकी वत्तीस
 लियों के लिए भी वस्त्र, भोजन और आम्रपूरण की ६६ पेढियाँ
 नित्य प्रति देवलोक से आती थीं । अब विचार करना चाहिये कि
 हम जैन साधु, साध्वी दिन में कई बार “इरियावही” करते हैं;
 परन्तु केवल-ज्ञान होने का स्वप्न तक भी नहीं आता है । जैन श्रावक-
 श्राविका कई बार अपने गुरुओं को क्षीर का दान देते हैं, किन्तु
 शालिभद्र के समान दान का लाभ नहीं मिलता है । तो क्या उससे
 “इरियावही” करना, दान देना व्यर्थ माना जावेगा ? कभी नहीं ।
 कहने का तात्पर्य यही है कि यदि “इरियावही” करते समय—
 “अइमत्ता कुमार” जैसे भाव चढ़ जायें तो अवश्यमेव हमको
 केवल ज्ञान मिल जावे तथा शालिभद्र के पूर्व-भय के जीव की तरह
 दान देते समय भाव चढ़ जायें तो वैसे ही ऋद्धि सम्पदा तथा देव-
 लोक का वास और क्रम से मोक्ष प्राप्ति हो जावे । इसी तरह
 “जिनेश्वर” भगवान की प्रतिमा के सामने धूप करते समय वैसे ही

भावना नहीं आसक्तता है, इसलिए जाना पड़ता है। इसी तरह "जिनेश्वर" मन्दिर के भादू लोगों की भी मन्दिर में जाकर भूषादि से भक्ति किये बिना, घर से पैरों भावना नहीं आसक्तता है। इस-
लिए मन्दिर में जाकर भक्ति करके भावना करते हैं। ज्ञान और
प्रतिबिम्ब ज्ञान का मन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता ही है।

यह बात तो जगत् में सर्व-मान्य है कि कारण से फल होता है।
बिना कारण कार्य कभी नहीं हो सकता। दान देने बिना या शील
का पालन किये बिना सब गृहस्थ लोगों को दान देने और शील
पालन की भावना कभी नहीं आसक्तता। इसलिए पहिले दान देने
हैं, पीछे दान देने की प्रिय भावना भाते हैं, तथा पहिले द्रव्य से
गृहस्थावास की छोड़कर, साधु होने हैं, पोट भाव से आत्म
कल्याण कर सकते हैं। पहिले द्रव्य से कार्य किये बिना सब लोग
अच्छे भाव से आत्म-सिद्धि कभी नहीं कर सकते। इसीलिये
पहिले द्रव्य से कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है, तब उसी के
अनुसार भावना से कार्य की सिद्धि होती है। इसी तरह पहिले
जिन-मंदिर में जाकर द्रव्य-पूजन की जायगी, तब उसके अनुसार
भाव की शुद्धि होगी। अतः मन्दिर में न जाकर पर पर ही भावना
करने की बात कहना निरान्त बूल और मिथ्या हठ ही कहा जायगा।

जिन प्रकार धूप करने में महान लाभ होता है, उसी प्रकार
जिनराज की प्रतिमा की जल, चन्दन, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत,
मिठाई, फल, द्रव्य, आभूषण आदि चढ़ाने में भी अनन्त लाभ
होता है। इसका विशेष खुशाना जिन-प्रतिमा की चन्दन पूजन
करने की विधि के अधिधार में विस्तार से सब तरह की शंका
समाधान सहित वर्णन किया जायगा। यहाँ पर ग्रन्थ के बढने के
भय से नहीं लिखा जा रहा है।

अपसारिष्ये जाय भन्तवन्भन्तगायं विष्णुं नन्दनिधिं उवदंगनिधिं ।
 अप्पेगड्या तंडवेंति । अप्पेगड्या तामेनि । अप्पेगड्या पीलेनि
 एवं बुल्लारेन्ति अप्पेगड्यान् वरगान् गीहगायं गदन्ति । अप्पे-
 पच्चोत्तन्ति । अप्पे० तिवडं छिदन्ति, पागदहरयं करेन्ति, भूमिचवं
 दलयन्ति । अप्पे० मह्या महेंणं रावेंति । एवं संजोगा विभामि-
 थव्या । अप्पे० ह्मारेन्ति, एवं पुत्तारेन्ति, पत्तारेन्ति, आंवर्यन्ति
 उप्पयन्ति, परिवयन्ति, जलन्ति, तवेंति, पयन्ति, गजन्ति, विज्जु-
 यन्ति, वासिन्ति । अप्पेगड्या देवुप्पनिष्ठां करेन्ति, एवं देवकद्वहं
 करेन्ति । अप्पे० दुहु-दुहुगं करेन्ति । अप्पे० विक्किअ भूयाइं ह्याइं
 विउच्चित्ता पण्णचन्ति, एवमाइ विभासेज्जा जहा विजयस्स जाय
 सच्चथो समन्ता आद्यावेति परिधावेंतिनि । (सूत्र १२१)

तए तां से अच्चुइदे सपरिवारे सामिं तेणं मह्या मह्या
 अभिसेणं अभिसिचइ २ चा करयलपरिग्गाहिअं जाय मत्थए
 अंजलिं कट्ठु जणं विजणं वट्ठावेइ २ चा ताहिं इट्ठाहिं जाय
 जय जय सद् पडंजति पडंजित्ता जाय पम्हलसुकुमालाण सुरभिण
 गन्धकासाइण गायाइं लहेइ २ चा एवं जाय कण्णकल्लगंपिव अलं-
 कियविभूसिअं करेइ २ चा जाय गट्ठविहिं उवदंसेइ २ चा अच्चैहिं
 सण्हेहिं रय्यामणहिं अच्चरसातंडुलेहिं भगवथो सामिस्स पुराणो
 अट्ठ मंगलगे आलिहइ, तं जहा—“दप्पण १ भदासणं २ चद्धमाण ३
 वरकलस ४ मच्छ ५ सिरिवच्छा ६ । सोत्थिअ ७ एण्णवत्ता ८
 लिहिआ अट्ठ मंगलगा ॥ १ ॥” लिहिइण करेइ उवयारं, किंते १,
 पाडलमल्लिअचंपगसोगपुत्तागचूअमजरिणवमालिअवडलतिलवण-
 वीरकुंदकुजागकोरंदपत्तदमणवरसुरभिगन्धराधिअस्स कयगगहगहि-
 अ करयलपच्चमट्ठविप्पमुक्कस्स दसद्ववणस्स कुसुमाणि अरस्स तत्थ
 चित्तं जाणगुस्सेदप्पमाणमित्तं ओहिनिकरं करेत्ता चन्दप्पभरयल-
 वहरवेमल्लिअविमलदण्डं कचणमणिरयणथत्तिचित्तं कालागुरुप-
 रकुदुरुफागुरुकधूवगंधुत्तासाणुविट्ठं च धूववहिं विणिग्गमुत्थंतं वेरुत्ति-

अमयं कञ्चुच्छुअं पग्गहित्तु पयण्णं धूवं दाज्जणं जिणवरिंदस्स
 सत्तट्ठ पयाइं ओसरित्ता दसंगुलिअं अंजलिं करिअ मत्थयंमि पयओ
 अट्ठसयधिसुद्धगन्धजुत्तोहिं महावित्तोहिं अपुणरुत्तोहिं अत्थजुत्तोहिं
 संथुणइ २ ता वामं जाणं अंचेइ २ ता जाव करयलपरिग्गहिअं
 मत्थणं अंजलिं कट्ठु एवं वयासी-णमोत्थु ते सिद्धबुद्धणीरत्तसम-
 णसामाहिअसमत्तसमजोगिस्सहगत्ताणणिदमयणीरागदोसणिस्समणि-
 स्संगणीसत्तमाणमूरणगुणरयणसीलसागरमणंतमप्पमेयः भविअ-
 धम्मवरचाउरंतचक्कवट्ठी । णमोत्थु ते अरहओत्तिरुट्ठु" एवं
 वंदइ णमंसइ २ ता एवासरणे णाइदूरे सुत्तसमाणे जाव पज्जु-
 वासइ, एवं जहा अन्नुअस्स तहा जाव ईसाणस्स भाणिअव्वं, एवं
 भवणवड्वाणमन्तरजोइसिआ य मूरपज्जवसाणा सण्णं परिवारेणं
 पत्तोअं २ अभिसिंचंति, तए णं से ईसाणे देविंदे देवराया पंच
 साणे विउवइ २ ता एगे ईसाणे भगव तित्थयरं करयलसंपुडेणं
 गेणइ २ सीहासणवरगणं पुरत्थाभिमुदे सण्णसण्णे एगे ईसाणे
 पिट्ठाओ आयवत्तं धरेइ टुवे ईसाणा उमओ पासिं चामरुक्खेवं
 करंति, एगे ईसाणे पुरओ मूलपाणी चिट्ठइ, तए णं से सक्के देवि-
 न्दे देवराया आभिओगे देवे सदावेइ २ ता एसो वि तह चेव अभि-
 सेअआणत्ति देइ ते वि तह चेव उवणेन्ति, तए णं से सक्के देविंदे
 देवराया भगवओ तित्थयरस्स चउदिसिं चत्तारि धवलवसभे विउ-
 व्वेइ सेए संखदलविमलनिम्मलदधिघणगोखीरफेणरयणिगरप्पगाहो
 पासाईए दरसणिज्जे अभिरुवे पडिरुवे, तए णं तेसिं चउएहं धवल-
 वसमाणं अट्ठहिं सिंगोहिं तो अट्ठतोअ धाराओ गिग्गच्छति, तए
 णं ताओ अट्ठतोअ धाराओ उट्ठं वेहासं उप्पयन्ति २ ता एगओ
 मिलायन्ति २ ता भगवओ तित्थयरस्स मुद्धाणंसि निवयंति, तए
 णं से सक्के देविंदे देवराया चउरासीईए सामाणिअसाहस्सीहिं
 एअत्सवि तहेवं अभिसेओ भाणिअव्वो जाव णमोत्थु ते अरहओत्ति
 कट्ठु वंदइ णमंसइ जाव पज्जुवासइ (सूत्र १२२)

है, दोनों काम में दो चक्र चीजते हैं। एक आगे धपना शक हाथ में लेकर फाँटदार की तरह से मचा रहता है। तब सुधर्म इन्द्र सुधर्म (बल) के उच्चम स्थित सुन्दर मनोहर चार रूप बनाकर आठ सिंगडों में प्रकृत के समान पहिने बनाया हुआ सुगन्धित औषधि मिश्रित अभिषेक के जल को भरकर आठों सिंगडों की मुद्राओं के समान जो कि पहले धानाओं द्वारा आकाश में ऊँची जाकर फिर एक होकर भगवान के शरीर पर गिरती हैं, भगवान का अभिषेक करता है और अत्युत्त इन्द्र की तरह विरूपन, पुष्प, पुष्प, दीप, लहसुन मन्त्र की रचना आदि पूजा करके स्तुति इत्यादि द्वारा भक्ति करता है। पंडित माता के पास लाकर स्थापन करता है। और तब इन्द्र मिलकर तीर्थकर भगवान के जन्म महोत्सव का दर्प मनाते के लिए नन्दीश्वर द्वीप में जाकर वहाँ पर शाश्वत चेत्यों में तिमेश्वर भगवान की प्रतिमा की पूजा भक्ति करते हुए अष्टाई महोत्सव करते हैं और वहाँ से देवलोक में अपने स्थान पर जाते हैं।

ऊपर जो जन्माभिषेक का अधिकार बतलाया है, उसमें दस इन्द्र वैमानिक के, बीस इन्द्र गवतपति के, बत्तीस इन्द्र व्यन्तर निकाय के और अष्टाई द्वीप के एक सौ बत्तीस इन्द्र और एक सौ बत्तीस नृत्य तथा सुधर्म इन्द्र और देशानेन्द्र आदि की इन्द्राणी, तीर्थपाल आदि तब अपनी २ भक्ति के लिए स्वर्ण-चाँदी आदि आठ तरह के आठ हजार चौंसठ कलसों से पृथक् सामग्री सहित अलग २ अभिषेक करते हैं। उसमें एक करोड़ साठ लाख कलशों से अभिषेक होता है। यह सब चार समुद्रादि के संचित जल को औषधियों से मिश्रित करके, निर्मल अवधिज्ञानी, एक भय करके अथवा धोड़े से गिनती के भय करके मोक्ष जाने वाले इन्द्रादि देव तीर्थकर की भक्ति करते हैं। तीर्थकर स्वयं अवधिज्ञान से और प्रत्यक्ष दृष्टि से भी देखते हैं। देखिये—महावीर प्रभु के जन्म अभिषेक के समय इन्द्र महाराज को विचार आया कि भगवान का छोटासा

होते तो आज हमको भी ऐसी भक्ति का लाभ मिलता । धन्य है ! इन्द्र को जो भगवान की ऐसी भक्ति करके अपना देव-भव सफल करते हैं, इत्यादि शुभ भावना से इन्द्र की भक्ति के अनुमोदन का महान लाभ लेते हैं और बहुत से देव-देवी ऐसा महोत्सव देसकर, अपना मिथ्यात्व नाश करके सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं, इत्यादि अनन्त लाभ होते हैं ।

जितनी विशेष शक्ति होगी तथा जितना समुदाय होगा, उतनी ही सामग्री भी अधिक तैयार करनी पड़ती है । दरिद्र आदमी या धनाढ्य साहूकार अथवा राजा, महाराजा के विवाह या पूजा प्रतिष्ठादि का स्वर्च और सामग्री की तैयारी का सब को अनुभव है । इसी तरह से अराख्य कोटानुकोटी देव, देवियों के समुदाय में और अनन्त ऋद्धि-समृद्धि वाले इन्द्रादि कोटानुकोटी देव भगवान की पूजा भक्ति के लिए विशेष सामग्री लावे तो कोई अयुक्त नहीं है । जितनी विशेष अधिक सुन्दर सामग्री होती है, उतने ही भक्ति करने वालों के विशेष अधिक शुभ परिणाम चढ़ते रहते हैं । समवसरण की रचना तथा भगवान के चौतीस अतिशयों में उन्नीस अतिशय देव कृत है, इत्यादि बातें शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं । इस हेतु से समुद्रादि का इतना जल आदि सामग्री देखकर स्थानकवासियों को धराना नहीं चाहिये । जिस तरह साधु विहार करता है, तथा आहार, निहार, प्रतिलेखनादि करता है । उसमें कुछ द्रव्य हिंसा देखने में आती है, परन्तु भाव शुद्ध होने से विशेष लाभ होता है । इसलिए ऐसी क्रियाओं की शास्त्रों में आज्ञा है । इसी तरह से देवों और श्रावकों के पूजा-भक्ति, जन्माभिषेक आदि कई धर्म कार्यों में द्रव्य हिंसा देखने में आती है । परन्तु तीर्थंकर की भक्ति का परिणाम और धर्म की महिमा बढ़ाने के परिणामों से आत्मा की शुद्धि होती है, और दूसरे जीवों को भी सम्यक्त्व की प्राप्ति आदि अनन्त लाभों का हेतु होने से ऐसे भक्ति के धर्म-कार्य जो देव, देवी, श्रावक,

आविर्भावों पापनी २ नाशनाश करते हैं, वे ही शून्य सम्मान के अनुक्रम से मोक्ष प्राप्त करते हैं। ऐसे चतुर्न लाभ को समझने उसमें पाप नष्ट करने वाले या निषेध करने वाले जैन-शास्त्रों के रूप को नहीं समझते हैं, ऐसा प्रतीत होता है।

जन्माभिषेक के समय जिन नरक “भूतं दाउणं जिणवराणं” सूत्र में कहा है, उसी तरह से जिन-प्रतिमा की पूजा करने के मत भी “भूतं दाउणं जिणवराणं” ऐसा ही पाठ कहा है। जिनर को पूजा देकर के फिर एक सौ आठ श्लोकों से स्तुति करने का और ‘नमुस्तु’ कहने का जैन शास्त्रों में प्रसिद्ध ही है, और प्रत्यक्ष में या परोक्ष में जिन-प्रतिमा के सामने अथवा साक्षात् जिनराज के सामने भक्ति करने वाले भक्तों के जैसे परिणाम शुद्ध होंगे, वैसा ही उनको अवश्य लाभ मिलेगा। एवं एक बात यह भी है कि साक्षात् भगवान् के सामने यदि शुद्ध भाव न आवेंगे तो कुछ भी लाभ न होगा और भगवान् की प्रतिमा के सामने यदि शुद्ध भाव आजायेंगे तो निःसंदेह अवश्य ही लाभ मिलेगा। यह बात अनुभव सिद्ध प्रत्यक्ष न्याय की है। इस हेतु से भक्ति करने वालों के लिए तो साक्षात् भगवान् या भगवान् की प्रतिमा दोनों समान रूप से हितकारी हैं। इसलिए “जिन प्रतिमा जिन सारखी” कही जाती है। इसका भावार्थ समझने बिना जिन-प्रतिमा की पूजा भक्ति का निषेध करना सर्वथा अयुक्त है।

यदि कोई शक्य करेगा कि मिट्टी में शकर का भाव कर मुँह में डालने से मुँह मीठा नहीं होता, तो फिर जिन-प्रतिमा में जिनका भगवान् का भाव करने से हमारा कल्याण कैसे होगा। यह भी नासमझी है। क्योंकि वस्तु के खाने की बात अलग है और मन के परिणाम से शुभ और अशुभ कर्म-बन्धन होना यह बात पृथक् है। देखो मिट्टी को शकर मानकर मुँह में डालने से मुँह मीठा नहीं होता, परन्तु मिट्टी से मुँह भर जाने से क्रोध या घृणा करके घृष्ट

करते हुए व्याकुल होने से, द्वेष से कर्म-बन्धन अवश्य ही होते हैं। इसी तरह से जिन-प्रतिमा को जिनेश्वर भगवान मानकर पूजा भक्ति करने वालों के शुभ परिणाम होने से भगवान की पूजा का लाभ अवश्य ही होता है। फिर भी देखिये, जिस प्रकार रात्रि को स्वप्न दशा में वैमनस्य, लड़ाई, झगड़ा युद्ध आदि में मनुष्य-घातादि दुष्ट विचार आने से किसी जीव की हिंसा न करने पर भी तुरक गति का हेतु भूत महान पाप बँधता है; तथा मरते हुए जीवों को वचाना, सुपात्र दान देना, साधु की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना इत्यादि स्वप्न में अच्छे विचार आने से प्रत्यक्ष में कार्य किए बिना ही महान शुभकर्म बँधते हैं। तथा शिकारी जङ्गल में हिरण आदि के लिए घाण फेंकता है, उससे किसी भी जीव की घात न होने पर भी शिकारी को जीवघात के परिणाम होने से उसको अवश्य ही पाप लगता है, और होलिका पर्व में हलवाई शकर के हाथी, घोडा आदि खिलौना बनाते हैं, उनको उनका नाम लेकर खाने से; जीवों के खाने के दुष्ट अभ्यवसाय हाथी, घोडा आदि के हिंसा का पाप लगता है। इसी प्रकार जिन-प्रतिमा में भी जिनेश्वर भगवान के भाव करके पूजने से साक्षात् भगवान की पूजा का लाभ मिलता है।

और जिस प्रकार "जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति सूत्र" में जन्माभिषेक के लिए पद्मद्रुह आदि में उत्पन्न होने वाले कमलादि तथा नन्दनवन आदि में उत्पन्न होने वाले जाई, जूई आदि के पुष्पों को देव लाये हैं; उसी तरह से "जीवाभिगम, औपपातिक (उववाई); राजप्रभ्रीय, समवायांग" आदि सूत्रों में जहाँ २ अभिषेक के निमित्त पूजा के लिये और समवसरण की रचना आदि के लिये तथा पुष्पों की वृष्टि करने के लिये देव फूल लाते हैं, वहाँ पर सर्वत्र ही उपर सुजव ही जल-थल में उत्पन्न होने वाले सचित्त फूलों को ही सम-कृता चाहिये। यहाँ पर स्थानकवासीगण जलथल में उत्पन्न होने-जैसे पुष्पों को अचित्त कहते हैं। नक यह कथन भी सर्वथा

अनुचित है। देवी सनं स्थानकवासीयों के लक्षणाये हुए "पत्रज" सूत्र के प्रथम पद के पृष्ठ २३ में वनस्पति के जीवों के अधिकार में "पुष्पा जलया थलया विंटाद्वया नालिवज्जा। संते मसंसेजा, बोधच्चाणंतजीवाय ॥" पुष्प के चार भेद जलज-पानी में उत्पन्न हुए कमल आदि, थलज-पृथ्वी पर उत्पन्न हुए चम्पक आदि यह दो भेद हैं। उनके भी नीट्वाले और नालीवज्जों चार भेद हुए। इनमें संख्यात, असंख्यात या अनन्त जीव होते हैं।

और देखिये, उन्हीं के लक्षणाये हुए "समवायांग" सूत्र में नैतन अतिशयों के अधिकार में पृष्ठ २३६ में ऐसा पाठ है—“जल थल मासूरपभूतेणं विंटाद्वयाया दसद्वन्नेणं कुमुमेणं जागुस्सेहन्ति पुष्पे वियारे किज्जई” “बहुत सुगंधित व तेजवन्त जल में उत्पन्न होने वाले कमल आदि व स्थल में उत्पन्न होने वाले चम्पकादि एवं वर्ण वाले पुष्पों का जानु प्रमाण ढेर होता है।”

स्थानकवासी समाज द्वारा प्रकाशित “समवायांग सूत्र” के एक प्रति में तो ऊपर मुजव अर्थ हमारे देखने में आया है, परन्तु उसी आवृत्ति की दूसरी प्रति में ‘जल स्थल के उत्पन्न हुए “जैसे” यह शब्द अपनी तरफ से ज्यादा डाल दिया है। इससे मातृ होता है कि पहिले तो सचा अर्थ लिख दिया और कुछ प्रतियों में भी गई; किन्तु फिर मत पक्ष से “जैसे” शब्द अधिक रखकर अर्थ बदल दिया। ऐसा भ्रूठा अर्थ करना उचित नहीं है। उन्हें तर्क परभव से भी डरना चाहिये। प्राचीन प्रतियों में तथा टीकाओं में सचा अर्थ लिखा हुआ प्रसिद्ध ही है। युक्ति व सम्बन्ध से भी उप मुजव ही सचा अर्थ होता है। इसलिये आप्रह्वश अर्थ बदलने पर भी सचा अर्थ कभी छिप नहीं सकता। अस्तु, सिद्धान्त के एक अक्षर को बदलने एवं अर्थ विपरीत करने से अनन्त ससार पर भ्रमण करना पड़ता है; तो ऐसे दुष्कृत्य करने वालों की क्या गति

होगी ? । जैन-शास्त्रों में नयवाद् शैली की रचना बड़ी ही गहन है । उसका भेद गुरुगम बिना समझना अति ही दुर्लभ है । जिस तरह समवसरण में धर्म-देशना देते समय भगवान को जिनवर कहकर भक्त जीव मानते पूजते हैं; उसी प्रकार “नैगमनय” की अपेक्षा से जन्म समय द्रव्य जिनको भी सूत्रकारों ने जिनवर कहे हैं । इसलिये ऊपर में बतलाये मुजव जिन-प्रतिमा अर्थात् स्थापना जिन-प्रतिमा को जिनराज मानकर मानने पूजने योग्य है । वैसे ही द्रव्य जिन भी मानने, पूजने योग्य हैं । इसलिये खास मूल सूत्रों में द्रव्यजिन को जिनवर मान्य करके ही जन्माभिषेक की इतनी विधि बतलाई है । जिससे सूत्रानुसार स्थापना जिन, द्रव्य जिन, नामजिन, भाव जिन यह चार अवस्था (दशा, निक्षेप) माननीय हैं । जिस पर भी स्थानकवासी एवं तेरहपंथी केवल एक भाव जिन मानकर नाम, स्थापना, द्रव्य इन तीनों को नहीं मानने का कहते हैं, यह उचित नहीं है । क्योंकि देखो—तीनों दशा भाव शुद्धि के हेतु होने से भाव जिनके समान ही मानने योग्य है । जिस तरह दान, शील, तप और भाव ये धर्म के चार भेद बतलाये हैं । उसमें दानादि भाव शुद्धि के हेतु होने से इन तीनों को भी मुक्ति का साधन बतलाया है । जिस पर भी एक केवल भाव ही को मानकर दानादि तीनों को त्याग करने वाला, धर्म मर्यादा का उत्थापन करने वाला समझा जाता है । उसी तरह से भाव जिन को मानकर नाम, स्थापना, द्रव्य आदि का निषेध करने वाले धर्म कार्य में बहुत अन्तराय डालते हैं । यहाँ पर यह विचार करने की बात है कि साक्षात् समवसरण में भगवान के सामने भी यदि आत्मा के भाव शुद्ध न हुए तो उसका कल्याण कभी न होगा; और साक्षात् भगवान के अभाव में भी भगवान की मूर्ति को वन्दन, पूजन करते समय भगवान के ज्ञानादि अनन्त गुणों के स्मरण में भाव चढ़ जावे तो निस्तन्देह अवश्य ही आत्म कल्याण होगा । इस तरह मूर्ति द्वारा अतीत काल में अनन्त जीवों का कल्याण हुआ है, वर्तमान में होता है—और

३—यथेनान सरावसन्मुट यानी चौदह राजलोक के आकाश की रचना करते समय ऐसी भावना भाते हैं कि—हे भगवन् ! आप चौदह राजलोक के ऊपर मुक्ति में विराजमान हुए हैं। वैसे ही मेरे भी चौदह राजलोक में जन्म-मरण आदि का परिभ्रमण छूटकर मुक्ति की प्राप्ति हो।

४—कुम्भफलश की रचना करते समय ऐसी भावना भाते हैं कि हे भगवन् ! जिस प्रकार निर्मल जल से भरा हुआ कलश मंगलक माना जाता है। वैसे ही आप भी शान धर्म आदि सम्पूर्ण गुण सहित भक्त-जनों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए मेरे भी कर्म-क्लेश को काटकर मुक्ति के मंगलीक सुख को देने वाले हों।

५—मत्स्य युगल (मछली का जोड़ा) की रचना करते समय ऐसी भावना भाते हैं कि जिस प्रकार मत्स्य समुद्र में रहकर भी तृपातुर रहता हुआ जलकी आशा से इधर उधर भटकता हुआ अपना जीवन पूर्ण कर देता है; मगर जल की तृप्णारूप आशा का अन्त नहीं आता है। इसी प्रकार इस संसाररूप समुद्र में भी प्राणी राग, द्वेष से रति-अरति रूप आशा तृप्णा से व्याकुल होकर पीराओं लक्ष जीवयोनियों में भटकते फिरते हैं परन्तु कहीं भी शान्ति नहीं मिलती है। इसलिये हे भगवन् ! मेरे राग द्वेष से रति अरति रूप आशा तृप्णा की शान्ति होकर, संसार समुद्र का पार हो और मुक्ति में शान्ति पूर्वक स्थिरवास हो। अथवा जिस प्रकार किसी की बिना सहायता ही मत्स्य स्वयं ही तैर कर समुद्र के किनारे पहुँच जाता है, उसी प्रकार हे भगवन् ! आप भी किसी अन्य की सहायता बिना ही स्वयं आत्म शक्ति से संसार रूपी समुद्र तैर कर पार पहुँचे हैं, वैसे मुझे भी संसार समुद्र से पार करो। अथवा इस संसार में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देव, दानव,

राजा, मन्त्राणां गतिः यत्तु जीवन्तो जीवन्तो (जन्तु, प्राणिनः) रूप समूह में होने लगे हैं, परन्तु आप उन समूहों से पार चले हुए हैं। वैसे ही मेरे को भी जन्तु प्राणिनी यही समूह में पार उठनी।

६—भीतर की रचना करते समय ऐसी भावना करे कि हे जितनर ! इस संगार में पापी-द्विषा, विस्वासाघात, परनिन्द, परद्रोह, स्वार्थवृत्ति, क्रोधादि कथाय, राग, द्वेष आदि दुष्ट वासनाओं से जगत के जीवों के हृदय कमल मलिन हो गए हैं। इसमें लोगों का हृदय कर्मों के भार से दबा हुआ है, परन्तु आपके हृदय में विश्व प्रेम, सत्योपदेश आदि परोपकार की बातों का वास होने से सदा प्रफुल्लित, उज्ज्वल और ऊपर को उठा हुआ रहता है, तथा आपने हृदय कमल में शत्रु, मित्र, पृथक् और निन्दक के ऊपर समभाव धारण किया है, और संसार में जन्म मरण आदि होने का हेतु-भूत राग द्वेष रूपी अग्नि को शान्तिरूपी अमृत का जल सिंचन करके सर्वथा नाश कर दिया है। अथवा जिस तरह सर्दी में वर्ष गिरता है, वह टण्डा होने पर भी वनखंड को जला देता है। उसी प्रकार राग द्वेष रूप संसार परिभ्रमण के बीज रूप कपायों को आपके हृदय कमल की उपशम (क्षमा) ने जला दिये हैं और ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, धीर्य, परोपकार आदि गुण रत्नों का निवास रूप आपका हृदय होने से मानो हर्ष से सहस्र दल (हजार मांखड़ी वाला) कमल की तरह ऊपर में उठ आया है। वैसे ही हमारे हृदय में भी परद्रोह आदि दुर्गुणों का नाश होकर शुद्ध ज्ञानादि गुण-रत्नों का वास हो।

७—तीन दगली सहित ऊपर में अर्द्ध चन्द्राकार वाला और नीचे चार कोने वाला स्वस्तिक (साथिया) की रचना करते समय ऐसी भावना करते हैं कि हे भगवन् ! आपने अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त चारित्र्य रूप रत्नों के तीन समूहों को प्राप्त किये हैं,

यस ही मेरे को भी इन तीन रत्नों के पुंज की प्राप्ति हो । ऐसा विचार करते हुए पहले तीन द्वेर करते हैं, फिर जब भगवान ने अपने ज्ञानादि रत्नों को प्राप्त करके नरक गति, तिर्यच गति, मनुष्य गति और देव गति ये चार गति रूप संसार परिभ्रमण का नाश किया है, वैसे ही मेरे को भी इन चार गतियों का नाश हो, ऐसा विचार करते हुए चार कोने वाला स्वस्तिक बनाते हैं । और आप चार गति का भ्रमण समाप्त करके सिद्धशिला के ऊपर मुक्ति में विराजमान हुए हैं, वैसे ही मेरे को भी मुक्ति की प्राप्ति हो । ऐसा विचार करते हुए अष्ट चन्द्राकार सिद्धशिला के ऊपर मुक्ति का स्थान बनाते हैं ।*

८—नन्दावर्त बनाते समय ऐसी भावना करते हैं कि हे भगवन ! आप संसार रूप माया जाल से छूटकर नवतत्त्वों के स्वरूप का भव्य-जीवों को उपदेश देकर, मुक्ति का, मार्ग बतलाकर, मोक्ष में विराजमान हुए हैं । वैसे ही मेरे को संसार की माया-जाल का नाश होकर, नवतत्त्वों की सम्पूर्ण स्वरूप की प्राप्ति होकर, मुक्ति का लाभ हो, इसलिये नवतत्त्वों के स्वरूप वाला नन्दावर्त बनाते हैं ।

इस प्रकार तत्त्वस्वरूप से अष्ट-मंगल की रचना आठ कर्मों का नारा करके अज्ञान सुख की देने वाली है । इसलिये इन्द्रादिक देव देवी, श्रावक और श्राविकायें भगवान की पूजा करते समय अष्ट मंगल की रचना करते हैं ।

जिस प्रकार इन्द्र ने भगवान का जल का अभिषेक (स्नान) व विलेपन करके अंग पूजा की, तथा अष्ट मंगल की रचना व धूपादि से अंगपूजा की और १०८ श्लोकों से स्तुति करके व "नमुस्त्युगं"

* पाठकगण ! आपको इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव करना हो तो विवेक वाले भक्तगण जब जिन-मन्दिर में दर्शन करते समय स्वस्तिक बनाते हैं तब स्वयं जाकर देख सकते हैं ।

तलाया है। इसी तरह पहिले जिनराज की अंग पूजा या अग्रपूजा रेगा तब उसके अनुसार भाव-पूजा करके आत्म-कल्याण कर केगा, परन्तु द्रव्य-पूजा किये बिना भाव-पूजा करने का लाभ भी को नहीं मिल सकता। इस हेतु मोह-भाया से चित्त को हटाने लिये, और जिनराज के गुणों में चित्त को लगाने के लिये द्रव्य-पूजा की खास आवश्यकता है। इसलिये द्रव्य पूजा का उपेक्ष करना सर्वथा अनुचित है।

स्थानकवासी कहते हैं कि—एक पत्थर के चार टुकड़े करके क गाय, दूसरा सिंह, तीसरा पुरुष और चौथे टुकड़े से भगवान की तिमा बनाई, उसमें पत्थर की गाय दूध दे, पत्थर का सिंह किसी को मारे और जिसका पति मर गया हो वह स्त्री पति की पत्थर की तिमा बनाकर घर में रखे, उससे सन्तान की प्राप्ति हो; तो पत्थर के नै भगवान की मूर्ति की भक्ति करने से मुक्ति हो सके अन्यथा ही। यह कथन भी उचित नहीं, क्योंकि देखिये, गाय का नाम जपने भी गाय दूध नहीं देती, इसलिये स्थानकवासियों को भगवान की मूर्ति की तरह भगवान के नाम का स्मरण भी त्याग देना चाहिये। यदि यह कहें कि भगवान का नाम स्मरण करने से हमारे भाव शुद्ध होते हैं, तो इसी तरह से हमारे भाव भी भगवान की तिमा देखने से विशेष शुद्ध होते हैं। और पत्थर की गाय को कोई भी मनुष्य गाय का भाव करके मारेगा तो उसको गाय मारने का अप अवश्य ही लगेगा, तथा पत्थर के सिंह को सिंह मारने का भाव करके निशाना लगाकर, शस्त्र चलाकर, उसके टुकड़े करके सिंह मारने की खुशी मनावेगा तो उसको सिंह मारने का पातक भी अवश्य ही लगेगा। और जिस स्त्री के पति मर जाने पर कालान्तर में उसका मोह कम होने से विषय-विकार के कर्म नहीं बन्धेंगे, परन्तु पति की मूर्ति बनाकर घर में रखने से, हर समय पति की मूर्ति देखने से पति की याद आती ही रहेगी, उससे (मूर्ति-दर्शन से)

पुष्पाचन

—+•+—

आपष्ट लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिये जिनराज की पुष्पादि से
 न करतें हैं, इस बात का रहस्य समझने बिना ही किनने ही लोग
 उसकी हिंसा ठहरा कर निषेध करतें हैं। यह उनकी नासमझी
 है, क्योंकि मित्याय, अमृत, फलान्न, प्रसाद और अशुभयोग यही
 कर्म-यन्त्रों के हेतु हैं। जिनपूजा में इन कारणों का अभाव है,
 किन्तु सम्यग्दर्शन, अमृतान्न, शुभ-उपयोग, शुद्ध और शान्त हान-
 दशा व जिनराज की भक्ति में, तीर्थकर परमात्मा के ज्ञान, दर्श-
 नादि अनन्त गुणों का स्मरण, ध्यान, धैर्य-भावना आदि अपूर्व
 अनेक गुण प्रत्यक्ष हैं। इसलिये जिनपूजा में, अनन्त पुण्य-प्राप्ति
 बढ़ कर, अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है, अनुग्रह से मोक्ष की
 प्राप्ति होती है। साधु विहार में नहीं उतरता है, वर्षा में ठले माघे
 (शीत) जाता है, प्रतिलेखन आदि करता है। राजा, महाराजा,
 सेठ, सेनापति आदि अपनी राज्य-वृद्धि के साथ बड़ी भारी
 सयाही लेकर तीर्थकर भगवान् की वन्दना करने जाते हैं, और
 इन्द्रादि देव भगवान् का जन्माभिषेक, समवसरण की रचना दीक्षा,
 केवलज्ञान और निर्वाण कल्याणकों का महोत्सवादि करते हैं। इन
 सब में थोड़ीसी द्रव्य-क्रिया लगती है, परन्तु सम्यग्दर्शन, ज्ञान
 सहित शुद्ध उपयोग पूर्वक, धर्म-कार्य होने से पुण्यानुबन्धी पुण्य
 और अशुभ कर्मों की निर्जरा होकर आत्म-हित होता है। उसी
 प्रकार देव, देवी और धावक, अधिक जिनपूजा करते हैं। उसमें
 जिनराज की शुभ-भक्ति होने से निर्जरा आदि का हेतु है, तोभी

हिंसा कह कर मनाही करने वाले, रक्षाजन्माभी को मनाही
 जिनराज के गुणों का स्मरण, ध्यान आदि जिन-भक्ति के
 मन्त्र जीवों के आत्म-कल्याण में पान्तराग देने का हम जानते हैं।
 देखो व्यवहार दृष्टि से भी पुनर्जाति से जिनपूजा करने में स्ति
 दया है किन्तु हिंसा नहीं है। माली लोग बाजार में फूल बेचने के
 आते हैं। उनको गांधी (गंधी, अचार) मोल लेकर फूल निकाल
 ने के लिये भट्टी पर चढ़ाते हैं। कामभोग के लिये, गृहस्थ के
 लेकर अपने शरीर पर या शीना पर डालते हैं, उससे उन फूलों के
 जीवों को अनेक तरह की पीड़ा होती है। और पूजा भक्ति के किं
 फूल लेकर चढ़ा देने से मरते हुए जीव को पांजरापोल में रखने
 की तरह फूलों के जीवों को अभयदान मिलता है। तथा जित
 भक्ति का अनन्त लाभ, विशेषता से होता है। वैसे भी सुष्ठु
 लगते हैं, मन्त्र-जीव जिनराज के दर्शन कर, भक्ति गुण में अन्त
 लाभ लेते हैं। इत्यादि अनेक लाभ को पाप बतलाकर, मनाही क
 देना यह बड़ा भारी अज्ञान है। फिर भी देखिये, पूजा नहीं कर
 वाले संसारी मोह-माया प्रपंच में कर्म बन्धनों के हेतु में सुत
 गमाते हैं, तथा नदी, तालाव आदि बिना छाने अपार जल में न्ना
 करके अनन्तकाय वर्गैरह, अनेक त्रसन्थावर जीवों की हिंसा प
 पाप लेते हैं। और पूजा करने वाले, छाने हुए थोड़े से जल
 निर्जीव शुद्ध सूखी भूमि में स्नान करते हैं। उससे भी बहुत प
 का बचाव होता है, और जितनी देर तक पूजा-भक्ति करते रह
 वहां उतने समय तक पूजा करने वाले के राग, द्वेष, कषाय आदि
 १८ पाप छुटते हैं। बाल, बच्चे, स्त्री, कुटुम्ब व दुकानदारी की
 मोह-माया का त्याग होता है, आर्त, रीद्र दुर्ध्यान रहित हो कर बड़ी
 ही शान्तदशा प्राप्त होती है। तथा जिनराज के गुणों का स्मरण
 ध्यान से अनन्त लाभ होता है जिस का पार ही नहीं है। जिससे
 कभी वहां पर भाव चढ़ जावे तो नागकेतु की तरह घनपर्व

मों का इश्वर करके केवलज्ञान और केवलदर्शन उत्पन्न हो जावे । उसे अनेक जीवों का उद्धार करके मोक्ष में जावे । इस प्रकार निपूजा में अनन्त लाभ प्रत्यक्ष में हैं, तो भी ऐसे लाभ को ज्ञान प्राप्त करने के लिए, निषेध करके अनेक भव्य-जीवों के आत्म-त्याग का उच्छेद करना व पुरुषार्थों से भोले जीवों को बहका र संसार बढ़ाने वाला मिथ्यात्व रूप उन्मार्ग में डालना, यह जना बड़ा भारी पाप है । इस बात का धियोगता से पाठक गण ! आप ही विचार कर सकते हैं ।

कितने ही ऐसा भी कहते हैं कि हाँ, निर्दोष फूल आदि से निपूजा करने में चित्त की समाधि, शुभ-ध्यान से ऊपर में बत-ाये मुजब अनन्त लाभ मिलता है, परन्तु कई लोग फूलों की पूजा लिए श्वात बगीचा लगाकर, फूल तोड़कर चढ़ाते हैं । उससे ही लों के जीवों को कष्ट होता है, यही हिंसा है । इसलिये हम पूजा पाप बतलाकर सर्वथा पूजा का ही निषेध करते हैं । यह भी बड़ी ज्ञ है । क्योंकि विधि और अविधि सब धर्म-कार्यों में होती है, उस तरह निर्दोष, शुद्ध आधार साधु को देने से देने वाले को मोक्ष मिलता है, यह दान की विधि है । परन्तु कितने ही दृष्टिरागी भक्त लोग बहुत बार खास साधु के लिये छद्मकाय की हिंसा करके, गद्धार आदि बना कर साधु को देते हैं और साधु भी मोह, लोभ, भ्राद और स्वाद आदि कारणों से जानते हुए भी आधाकर्मी दोष आधार लेते हैं, यह अविधि शास्त्रविरुद्ध है और साधु आधक दो-गों के दोष का हेतु है । इसलिए उपदेश देकर ऐसी अनुचित रीति को उधार कर निर्दोष शुद्ध दान देने की उचित रीति की प्रवृत्ति कर-गाना, यही सब जैनियों का कर्त्तव्य है । परन्तु दान की अविधि ईश्वर कर सर्वथा दान-धर्म का निषेध करने से महान् अन्तराय कर्म बंधता है । जिन आज्ञा की स्थापना होती है, तथा साधु को दान

लेने का व गृहस्थ को दान देने का दान-धर्म उठ जाता है तो वह ही अनर्थ होता है। इस प्रकार सामायिक, प्रतिक्रमण आदि कर्म-कार्यों में किसी की निन्दा, विकथा, कपाय, प्रमाद वगैरह से अविधि करते देख कर सामायिक आदि धर्म-कार्यों का सर्वथा निषेध नहीं कर सकते, किन्तु अविधि करने वालों को उपदेश देकर समझाकर, अविधि छुड़वा कर, विधि से करना बतलाना चाहिये। जैसे ही फूलादि से जिन-पूजा में किसी को अविधि करते देखें व सर्वथा जिन-पूजा का निषेध करने से अनेक तरह के अनर्थ हैं। देखो—

१— करोड़ों रुपयों की लागत के हजारों जैन मन्दिरों की अव्यवस्था हो गई है। बड़ी २ आशातनाएँ होती हैं।

२— अन्य दर्शनियों में जैन-शासन की निन्दा हो करके, लोके के कर्म बंधन हो रहे हैं।

३— भक्त-लोगों के जिनराज की भक्ति में अन्तराय पड़ा। पूजा करने वालों के शुभध्यान से आत्म-कल्याण का उच्छेद हुआ।

४— पूजा का निषेध करने के लिये भूठी युक्तियाँ बनाने प्रपञ्च करना पड़ा है।

५— सैकड़ों जगह मूल आगमों के पाठ व अर्थ बदलने पड़े।

६— पूजा भक्ति करने वालों की निन्दा करते हुए अवर्णन करने पड़ते हैं।

७— जिन-पूजा की निन्दा करने के लिये प्रत्यक्ष भूठी विनयक, शान्तादि विरुद्ध हो कर पुनः उपवानी पड़ती है।

८—जिन-पूजा का निषेध पैलाने के लिये, नीतमत्यामी प्रादि मर्त्य साधुओं को हमेशा मुँहपत्ति बाँधी रखने का गूठा दोष लगाकर और हाथ में मुँहपत्ति रख कर, धोने के समय मुँह की यतना धरने की अनादि, सच्ची मर्यादा का उच्चापन करके, जिन आशा बैठे होकर हमेशा मुँहपत्ति बाँधने का नया वेप बनाना पड़ा है।

९—जिन पूजा सम्बन्धी दुर्ग्या, निन्दा से खंडन, मंडन का भगदा दाकर गांव-गांव में, घर-घर में वज्रेश फैलाया है एवं स्वताम्वर गणकों में भेद डालकर गांव-गांव, घर-घर में दो पक्ष कर लिये हैं।

१०—भोले लोगों को आगम-प्रमाण की अनादि सत्य बातों से ढा दिया। और राग, द्वेष, कपाय, हठाग्रह रूप मिथ्यात्व में डाला है।

११—लालों जीय जितनी देर तक प्रतिदिन जिन मंदिर में दर्शन जा करते रहते हैं, इतने समय तक गृह कार्य के १७, १८ पापों का यिन करना छुट जाता है। तथा जिनराज के गुणों की भावना में बलीन होकर संसार से पार होने का मूल कारण-भूत आत्म-गुण त करते हैं। परन्तु जिन मन्दिर जाने का निषेध करने से आत्म-एण प्राप्त रूप सहान शुद्ध-धर्म का नाश होता है।

१२—गृहस्थ गृहकार्य में १७, १८ पाप सेवन में तथा कुटुम्ब के मोह-या में हमेशा कर्म बंधन करते हैं। उस पाप बन्धन के निमित्त एरण जिन-मंदिर जाने का निषेध करने वाले बनते हैं इत्यादि अनेक अनर्थ होते हैं। और जैसे कोई कौड़ी का खर्च देख कर, करोड़ों का तम गुमाने वाला नासमझ और आद्वानी समझा जाता है, वैसे ही न लोगों ने भी थोड़ी सी ऊपर की द्रव्य-हिंसा देखकर शुभ भाव-कि रूप भाव-दया का अनन्त लाभ का नाश करके उपरोक्त नेक अनर्थ खड़े कर दिए हैं। यह उनका अज्ञान है। त्वदृष्टि वालों को अल्प खर्च न देखते हुए विशेष लाभ का कार्य रना उचित है।

क्या प्रतिमार्चन अवैध है ?

—:०:—

[जैन शासन में जिन-मूर्ति की पूजा अनादि काल से चली आती है, जिस पर भी पंडित वेचरदासजी ने अपना एक भाषण छपा है, उसमें जिन-मंदिर बनाने को व मूर्ति-पूजन के रिवाज को भंकीरप्रभु के निर्वाण बाद बौद्धों की देखा-देखी से शिथिलावती साधुओं ने शुरू करने का ठहराने के लिये और देव-द्रव्य के रिवाज को नवीन साधित करने के लिए प्रत्यक्ष कई असंगत बातें लिखकर भोले जीवों की श्रद्धा भ्रष्ट करने का कारण किया है, उसका भी यहाँ पर प्रसंगवश समाधान लिखते हैं । उसके साथ साथ जिन-प्रतिमा के वंदन-पूजन करने का उत्थापन करने वाले स्थानकवासी और उनके साथी तेरहपंथियों की भी मूर्ति-पूजन विषयी कुयुक्तियों का व शंकाओं का समाधान हो जावेगा ।]

कई लोग जैन आगमों के अतीव गंभीर आशय को समझ बिना ही वर्तमानिक कई शब्द-कोशों को देखकर 'चैत्य' शब्द का अर्थ 'अग्नि संस्कार की जगह', स्तूप या स्मारक कहकर, जिनमंदिर के मंदिर बनवाने के व मूर्ति-पूजन करने के रिवाज को नवीन कहते हैं । यह उनकी भूल है । क्योंकि देखो वर्तमानिक सभ शब्द-कोशों से भी बहुत प्राचीन मूल जैन आगमों के अनुसार 'चैत्य' शब्द से मंदिर और मूर्ति अनादि काल से साधित होनी है, देखिये—
 १. अमर-सिंह के २० वें श्लोक के ६ वें उद्देश के छपे हुए उक्त
 २. जैन-सिंह के २० वें श्लोक के ६ वें उद्देश के छपे हुए उक्त

“जयाचारणस्त एषं भन्ते ! तिरियं केवतिण गतिविसण पन्नत्ते ?
 मा ! से एषं इओ एणेणं उप्पाणणं रुअगवरे दीवे समोसरणं
 इ. रुअगवरे दीवे समोसरणं करइत्ता. तहिं चेइयाइं वंदइ, तहिं
 याइं वंदइत्ता तओ पडिनियत्तमाणे वित्तिणं उप्पाणणं खंदीसरव-
 वे समोसरणं करइ. खंदीसरवरेदीवे समोसरणं करइत्ता तहिं
 याइं वंदइ, तहिं चेइयाइं वंदइत्ता इहमागच्छइ इहमागच्छित्ता इहं
 याइं वंदइ, जयाचारणस्त एषं गोयमा ! तिरियं एवइण गतिविसण
 पन्नत्ते ! जयाचारणस्त एषं भन्ते ! उइइं केवतिण गतिविसण पन्नत्ते ?
 मा ! से एषं इओ एणेणं उप्पाणणं पंडगवणे समोसरणं करेति,
 गवणे समोसरणं करइत्ता तहिं चेइयाइं वंदति, तहिं चेइयाइं वंदइत्ता
 पडिनियत्तमाणे वित्तिणं उप्पाणणं नंदनवणे समोसरणं
 करेति, नंदनवणे समोसरणं करइत्ता तहिं चेइयाइं वंदति, तहिं
 याइं वंदइत्ता इह आगच्छइ, इह आगच्छइत्ता इह चेइयाइं वंदति,
 जयाचारणस्त एषं गोयमा ! उइइं एवतिण गति विसण पन्नत्ते ।”

विज्ञाचारणस्त एषं भन्ते ! तिरियं केवतिण गतिविसण पन्नत्ते ?
 मा ! से एषं इओ एणेणं उप्पाणणं माणुसुत्तरे पञ्चणः समोसरणं करेति
 इत्ता तहिं चेइयाइं वंदति, तहिं चेइयाइं वंदइत्ता वित्तिणं उप्पा-
 नंदीसरवरे दीवे समोसरणं करेति, नंदीसरवरे दीवे समोसरणं
 करइत्ता तहिं चेइयाइं वंदति, तहिं चेइयाइं वंदइत्ता तओ पडिनिय-
 तओ पडिनियत्तइत्ता इहमागच्छइ, इहमागच्छइत्ता इह चेइ-
 वंदति, विज्ञाचारणस्त एषं गोयमा ! तिरियं एवतिण गतिविसण
 पन्नत्ते ॥ विज्ञाचारणस्त एषं भन्ते ! उइइं केवतिण गतिविसण पन्नत्ते ?
 मा ! से एषं इओ एणेणं उप्पाणणं नंदनवणे समोसरणं करेइ,
 नवणे समोसरणं करइत्ता तहिं चेइयाइं वंदति, तहिं चेइयाइं
 इत्ता वित्तिणं उप्पाणणं पंडगवणे समोसरणं करेति, पंडगवणे
 सरणं करइत्ता तहिं चेइयाइं वंदइ, तहिं चेइयाइं वंदइत्ता तओ
 नियत्तइ, तओ पडिनियत्तइत्ता इहमागच्छइ, इहमागच्छइत्ता

जैसे तब अरिहंत भगवान् का या अरिहंत चैत्य का अर्थात् जिन-
 दर में जिन-प्रतिमा का अथवा भावित आत्मा अणुगार का, इन
 न सरणों में से कोई भी एक सरणा लेकर ऊपर जाता है, ऐसा
 शास्त्रा पूर्वक कहा है ।

जैसे मुनि शाश्वत और अशाश्वत चैत्यों में जिन-प्रतिमाओं
 पण्डना करते हैं, वैसे ही देव, देवी, श्रावक, श्राविकाएँ भी शाश्वत
 और अशाश्वत जिन-प्रतिमाओं की द्रव्य-भाव से पूजा करते हैं ।
 सलिये 'जीवाभिगम सूत्र' में जिन-प्रतिमा की पूजा मोक्ष-फल देने
 वाली कही है । छपे हुए सूत्रवृत्ति के पृष्ठ २३७वें का पाठ देखिए:—

"विजयस्स देवस्स पंचविहाण पज्जत्तीण पज्जत्तीमावं गयस्स
 मे एयारूवे अज्मत्थिण चित्तिण परिण मणोगण संकप्पे समुप्प-
 ज्जित्था—“किं मे पुब्बं सेयं, किं मे पच्छा सेयं, किं मे पुब्बं कर-
 णेज्जं, किं मे पच्छा करणेज्जं, किं मे पुब्बं वा पच्छा वा हियाण,
 मुहाण, खेमाण, णीस्सेसयाण, अणुगामियत्ताण, भविस्सती तिकट्ठु,
 एवं संपेहेति ।” तते णं तस्स विजयस्स देवस्स सामाणियपरिसो-
 यवणणा देवा विजयस्स देवस्स इमं एतारूवं अज्मत्थितं, चित्तियं,
 पत्थियं, मणोगयं, संकप्पं समुप्पणं जाणित्ता, जेणामेव से विजए-
 देवे तेणामेव उवागच्छंति, तेणामेव उवागच्छित्ता विजयं देवं करत-
 लपरिगगहियं सिरसावत्तं मत्थाण अजलिं कट्ठु जएयं विजएयं
 वद्धावेत्ति, जएयं विजएयं वद्धावेत्ता एनं चयासी—एनं खलु देवाणु-
 पियाणं विजयाण रायहाणीण “सिद्धायतणंसि अट्ठसतं जिणपडि-
 माणं” जिणुस्सेहपमाणमेत्ताणं सन्निक्खित्तं चिट्ठंति, सभाएय
 सुधम्माण माणवाण चैत्थियस्संभे वड्डरामएसु गोलवट्टसमुगतेसु
 वड्डाओ जिणसकहाओ” सन्निक्खित्ताओ चिट्ठंति, जाओ णं देवा-
 णुपियाणं अन्ने सि च वड्डाणं विजयरायहाणिवत्थव्याणं “देवाणं
 देवीण य अच्चणिज्जाओ, वंदणिज्जाओ, पूजणिज्जाओ, सकारणि-

जायो, सम्मार्गागजायो, जगाम् अमर्त्य देवो विजयं पश्यति
 विजयायो, एतन्मार्गं देवमार्गागजायाम् पुनि वि मर्त्यं, एतन्मार्गं देव
 मियायाम् पश्यति मर्त्यं, एतन्मार्गं देवमार्गागजायाम् पुनि मर्त्यं, एत
 करमिच्छं, एतन्मार्गं देवमार्गागजायाम् पुनि वा पश्यति वा विजयं मुनि
 खेमाण् मीत्सेमयाते "मार्गागजायाम् विजयं"

देवो इस पाठ में "विजयदेव" उदात्त हुआ, पर्याप्त पूरी दु
 वाद अभिलाषा पूर्वक मन में चिन्तन (विचार) करने लगा कि
 पहिले और पीछे, इसभव में और परभव में श्रेय कल्याणरूप, वि
 के लिये, सुख के लिए, तथा इस भव में और परभव में शुभ फल
 बंधरूप, परम्परा से मेरे साथ में चलने वाला, चैम के लिये, मोक्ष
 के लिये, मेरे को यहां पर ऐसा गया शुभ कार्य करने योग्य है, ऐसा
 "विजयदेव" का विचार उनके सामान्य पर्पदा के देवों ने जाना, तब
 उनके पास में आकर विनय सहित भक्ति-युक्त दोनों हाथ जोड़ कर
 कहने लगे कि हे देवानुप्रिय ! यहाँ पर "सिद्धायतन" [जिन
 मंदिर] में "१०८ जिन प्रतिमाएँ" हैं, तथा सुधर्मा-सभा में माण
 वक नामा चैत्यस्थंभ में बहुत "तीर्थकर भगवानों" की डाढ़ाएँ हैं,
 जो बहुत देव के और देवियों के अर्चनीय (पूजनीय), वंदनीय,
 सत्कार करने योग्य तथा सन्मान करने योग्य, कल्याण मंगल रूप
 देव के चैत्य की तरह सदा सेवा करने योग्य हैं । जिन प्रतिमा के
 पूजन करने रूप यह शुभ कार्य आपके इसभव में और परभव में
 हितकारी, सुखकारी, चैम करने वाला, निर्वाण देने वाला, श्रेय
 कल्याण रूप होने से पहिले और पीछे भी करने योग्य हैं । ऐसे
 देवों के वचन सुनकर विजयदेव बड़ा हर्षित हुआ, वहाँ से उठा
 अभिषेक सभामें आया, अभिषेक हुए बाद बहुत परिवार सहित
 सिद्धायतनमें जाकर भाव-भक्ति सहित जिनपूजा की है । जीवाभिगम
 प्रके पृष्ठ ३४६-३५० वें का पाठ देखो:—

कहा है ।

जैसे देव, देवी जिन-प्रतिमा की द्रव्य-पूजा करते हैं, श्रावक-श्राविकाएँ भी जिन-प्रतिमा की द्रव्य-पूजा करते हैं, सूत्र" के १६ वें अध्यायन छपे हुए सूत्रवृत्ति के पृष्ठ २१० पाठ देखिये:—

“दोवईरायवरकन्ना जेणेव मज्झणघरे तेणेव उवा
उवागच्छित्ता एहायाकयवलिकम्मा, कयकोउयमङ्गलपाया

शुद्धप्राद्वेषादेन नृत्तादेः प्रत्यादेः पञ्चपरिहित्या, मज्जणपराओ पट्टिनिवन्द-
 विपट्टिनिपल्लमिच्छा जेणेय "जिणपरे" तेणेय उवागच्छद, उवागच्छि-
 य "जिणपरं" अगुपदिनद, अगुपदिमिच्छा "जिणपट्टिमाणं" आलोण-
 ग्गणं करेद, करदत्ता लोमहत्थयं परामुदद, 'एवं जहा सूरियाभो
 जिणपट्टिमाओ अच्चेद, नहेय सत्तं भाणियच्च' जाव धूवं ददद,
 कदत्ता यामं जाणं अचेति २ दाहिणं जाणं धरणियलमि शिवेसेति
 एवेमिच्छा निक्खुतो मुत्ताणं धरणियलमि नमेद नमदत्ता ईसि
 निक्खुणमतिं करयल जाव कददु एणं वयामी—नमोऽस्तु यं अरि-
 ताणं, भगवताणं, जाव संपत्ताणं धदद, नमंसद ।"

देखो इस पाठ में राजकुमारी 'द्रौपदी श्राविका' ने स्नान किया,
 फिर मैं देय पूजा की, शुद्ध निर्मल वस्त्र पहिने बाद बड़े 'जिनमन्दिर'
 में प्रवेश किया वहाँ पर 'जिनराज' की 'प्रतिमा' को देखकर नम-
 स्कार किया। उसके बाद 'जिन-प्रतिमा' का प्रमार्जन करके पूजन
 किया तो 'सूर्याभदेव' की तरह 'जाव शब्द' से "जिणपट्टिमाणं
 मिहत्थणं पमज्जति, पमज्जित्ता सुरभिणा गंधोदणं गहाणेति,
 शण्डत्ता दिव्याणं सुरभिगंधकास्ताणं गाताद लहेति, लहदत्ता
 रसेणं गोसीमचंदणेणं गाताणि अगुलिपट्ट, अगुलिपेत्ता 'जिणप-
 ट्टिमाणं' अहेयाइं सेताइं दिव्याइं देवदूसजुयलाइं गिणंसेइ, निगं-
 च्चा, अग्गेहिं चरेहि य गंधेहि य मल्लेहि य अच्चेति, अचदत्ता
 आरुहणं गंधारुहणं मल्लारुहणं वण्णारुहणं चुण्णारुहणं आभ-
 रणारुहणं करेति, करदत्ता आसत्तोसत्ताविज्जलवट्टवचारितमल्लदाम-
 कलापं करेति, करदत्ता अच्चेहिं सण्देहिं रययामणं अच्छरसा-
 त्तुलेहिं 'जिणपट्टिमाणं' पुरतो अट्टमङ्गलणं आलिहति । सं जहा—
 सोत्थियमिरिवच्छ जाव दप्पणं अट्टमङ्गलगे आलिहति, आलि-
 हिता कयग्गहग्गदितकरतलपच्चमट्टविप्पमुक्केण दसद्वयन्नेणं कुसु-
 मेणं मुक्कपुक्कपुजोवधारकलितं करेति, करित्ता तयागंतं च एणं चंदप्प-
 भरयणवड्ढरेवलियविमलदण्डं कंचनमणिरयणभत्तिचित्तं काला-

गुरुपवरकुंदुरुकतुरुकाधूममघंतगन्धुत्तमागुविद्धं धूमवट्टिं विस्मि
 यंतं वेरुलियमयं कडुच्छुयं पग्गहित्तु पवत्तेण 'धूवं दाऊणं
 वराणं' अट्टसय (१०८) विसुद्धगंथजुत्तेहिं महावित्तेहिं अ
 जुत्तेहिं अपुणरुत्तेहिं संयुणइ, संयुणित्ता सत्तट्ट पयाइं ओसरति
 इत्यादि पं० वेचरदामजी सम्पादित 'राजप्रश्नीय सूत्र' के पृष्ठ २५५
 के इस मूल पाठ मुजव—द्रौपदी श्राविका 'जिन-प्रतिमा' को सुग
 वाले निर्मल शुद्ध जल से स्नान (प्रक्षालन) करावे, गन्ध कसाव
 सुगन्धि युक्त दिव्य मनोहर वस्त्र से अङ्गलुहण [अङ्ग पूँछन] करे
 वायन चन्दन से अङ्ग विलेपन (अङ्ग पूजन) करे, सुगन्धि यु
 अच्छे अच्छे पुष्प चढावे, देवदूष्य उत्तम वस्त्र युगल चढावे, पुष्पों
 के द्वार चढावे, अतरादि गन्ध चढावे, सुगन्ध वाले चूर्ण का प्रक्षेप
 करे, मुकुट-कुण्डलादि आभूषण चढावे, और 'जिनप्रतिमा' के आगे
 स्वस्तिक (साथीया), श्रीवच्छ वगैरह अष्ट मङ्गल आलेखे (रचने
 करे) तथा प्रफुलित पाँचवर्ण के पुष्पों का प्रकर भरे (ढेर करे),
 उसके बाद रत्नजडित स्वर्ण के ढण्डवाले धूपधाने में अग्नि पर
 सुगन्धि दशाङ्ग धूप गेरकर श्रीजिनेश्वर भगवान को [जिन-प्रतिमा
 को] धूप करे तथा बहुत भक्ति से दोनों हाथ जोडकर बड़े विलार
 युक्त अर्थ वाले १०८ श्लोकों से जिनराज के गुणों की स्तुति करे।
 उसके बाद में सात अथवा आठ डगले पीछे हटकर वाम [बायाँ]
 जानु [गोडा] ऊँचा करे, दाहिना [जीमणा] जानु जमीन को
 लगाकर तीनवार मस्तक जमीन से लगाकर हुई कुछ मस्तक उँचा
 करके दोनों हाथ जोडकर उल्लसित चित्त से जिनराज की भावपूजा
 म्प नमुन्थुणं कहे; अर्थात् विधि सहित चैत्यचंदन करके वन्दना
 नमस्कार करे।

भक्ति-युक्त परिवार सहित ऋद्धि-समृद्धि के साथ में देव-पुत्र
 को वन्दना करने को जाना, शासन की प्रभावना करना, यथायोग्य
 अनुविध मन्त्र की भक्ति करना और जिनराज (जिनप्रतिमा) के

द्रव्य-पूजा करना बगैरह सम्यग्दर्शन की क्रियाएँ श्रावक, श्राविका व देव, देवियों के प्रायः समान होती हैं। इसलिए यहाँ पर अशाश्वत जिनमन्दिर में अशाश्वत जिनराज की प्रतिमा की पूजा करने के विषय में स्वयं सूत्रकार महाराज ने शाश्वत सिद्धायतन में शाश्वत जिन-प्रतिमा की 'सूर्याभदेव' के जैसी पूजा करने सम्बन्धी सूचना दी है, इससे सावित होता है कि देव, देवियों के और श्रावक-श्राविकाओं के जिन-प्रतिमा की चन्दनादि वस्तुओं से द्रव्य-पूजा करने में कोई विशेष भेद नहीं है। किन्तु प्रायः समान ही मालूम होती है।

बाबीसवें तीर्थंकर 'श्री नैमीनाथ' भगवान के शासन में भी जिनमन्दिर मौजूद थे और जिन-प्रतिमा को साक्षात् जिनराज के समान समझकर द्रव्य-भाव से पूजा करने में आती थी। इस आगम के प्रमाण से यह भी सावित होता है। जैन-शासन में पहिले से ही भक्ति भाव वाले श्रावक, श्राविकाएँ जिन-प्रतिमा को वन्दन-पूजन करते आते हैं, इसलिए महावीर प्रभु के मोक्ष पधारे बाद जैन शासन में शिथिलाचारियों ने मूर्ति-पूजा शुरू करवाई है, ऐसा कहने वाले प्रत्यक्ष मिथ्यावादी हैं।

उपासकदशङ्गसूत्र में आनन्द श्रावक के अधिकार में "नो खलु मे भन्ते ! कप्पइ अज्झप्पभिइ अन्नउत्थिए वा अन्नउत्थियदेव-याणि वा अन्नउत्थियपरिगहियाणि अरिहन्तचेइयाणि वा वंदितए वा नमंसइत्ताए वा" इस पाठ में 'आनन्दश्रावक' सम्यक्त्व सहित बारह व्रत अङ्गीकार किये बाद 'श्रमण भगवन्त श्रीमहावीर स्वामी' को वन्दना-नमस्कार करके कहने लगा कि—हे भगवन् ! आज से मेरे को, अन्य दर्शनियों को या अन्य दर्शनियों के देवों को अथवा अन्य दर्शनियों द्वारा ग्रहण किये हुए अरिहन्त चैत्यों को अर्थात्—अन्य दर्शनियों ने जिन-प्रतिमाओं को ग्रहण करके अपने देवों के

नाम से वन्दन-पूजन शुरू किया होवे; ऐसी जिन-प्रतिमाओं से वन्दना-नमस्कार करना कल्पे नहीं। यदि ऐसी जिन-प्रतिमाओं को वन्दना-नमस्कार करें तो अन्यदर्शनी लोग आपने मन में समझें कि यह ऐसे धर्मी बड़े आदमी भी हमारे देव को वन्दन-पूजन करते हैं; इसलिए हमारे देव बड़े हैं। और हम भी सच्चे धर्म-पालन करने वाले हैं। इत्यादि अन्य-दर्शनिगों को मिथ्यात्व में दृढ़ होने का कारण मिले; उससे सम्यक्त्व दूषित होवे। इसलिये अन्य-मतावलम्बियों की ग्रहण करी हुई जिन-प्रतिमा को वन्दन-पूजन करना सम्यक्त्वधारी को योग्य नहीं है; परन्तु अपने पक्ष के जिन-मन्दिर में जिन-प्रतिमाओं को विधि सहित वन्दन-पूजन करना सम्यक्त्वधारी श्रावकों का खास कर्तव्य है। टीकाकार श्री अभयदेवसूरिजी महाराज ने भी "अन्ययूथिकपरिगृहितानि अरिहंतचैत्यानि अर्हत्प्रतिमालक्षणानि" यहाँ पर अरिहन्त-चैत्य का अर्हत्-प्रतिमा ही अर्थ किया है। इसी तरह से आनन्द श्रावक की तरह सर्व सम्यक्त्वधारी श्रावक-श्राविकाएँ अरिहन्त भगवन्त की प्रतिमाओं को वन्दन-पूजन करें, यह खास मूल आगमों की बात है।

‘अववाई’ सूत्र में परिव्राजक संन्यासी वेपको धारण करने वाले अंबड ने श्री वीर प्रभु के पास में ‘श्रावकधर्म’ अंगीकार किए बाद अरिहन्त भगवन्त की प्रतिमा को वन्दन-पूजन करने का अभिप्रार्थ (नियम) धारण किया था। उसका लिखी हुई प्रति के पृष्ठ में का पाठ देखो:—

“अंबडस्स परिवायगस्स नो कप्पइ अएणउत्थिण वा अएणउत्थिय देवयाणि वा अएणउत्थिय परिग्गहियाइं अरिहंतचेइयाइं वंदित्ताण वा नमंसित्ताण वा. जाव पज्जुवासित्ताण वा, राएणत्थ अरिहंते वा अरिहंतचेइयाणि वा”

इस पाठ में भी आनन्द शायक की तरह अस्यदशायक ने भी अन्य दर्शनी को, अन्य दर्शनियों के अरिहन्त्रादि देवों को तथा अन्य दर्शनियों ने महान् की अरिहन्त्र प्रतिमा को वन्दन-पूजन करने का निषेध किया है। परन्तु अरिहन्त्र भगवन्त (देवाधिदेव-वीतराग प्रभु) को और अरिहन्त्र भगवन्त की प्रतिमा को वन्दन-पूजन करने का मञ्जूर (अभिमत, नियम) किया है। इस बात का विशेष भावार्थ ऊपर में आनन्द शायक के अधिकार में बनलाया है। इसी तरह से अरिहन्त्र भगवान् की प्रतिमा को वन्दन-पूजन करने का सम्यक्त्वधारी शायकों का व आधिकार्यों का सात कर्तव्य समझना चाहिए।

श्रीजीवाभिगम सूत्रके प्रष्ट ३५६ और ३५७ वें में तन्दीश्वर द्वीपके अधिकारमें द्वीपकी ४४ अञ्जनगिरियों के ऊपर मध्यभूमि भाग में "तेसि सां बहुममरमणिजाणं भूमिभागाणां बहुमज्जदेशभाणं पत्तोयं पत्तोयं सिद्धायतणा एकमेकं जोगणसत्तं आयासेयां, पण्णमंजो-वणादं विस्संभंतां, वायत्तारिं जोगणादं उद्धं उप्पत्तेणं, असोमगलंभसत्तं संनिविट्ठा वण्णयो" इत्यादि; तथा "अट्टसयं जिणपडिमाणां सञ्चो सो चेव गमो जहंय वेमाणिय सिद्धायतणास्स" इस पाठ में ४ दिशि-योंके प्रत्येक अञ्जनगिरियों के ऊपर सौ सौ योजन लम्बे, पचास २ योजन चौड़े, और ७२-७२ योजन ऊँचे अनेक स्तंभों से शोभित जैसे वैमानिक देवलोकमें शाश्वत सिद्धायतनों का विस्तार से वर्णन राजप्रदानीय गुहादि प्रागणों में है, वैसे ही यहां पर भी सभा मण्डप, यज्ञ, तोरणादि विस्तारयुक्त वर्णन वाले मूल गभारे (देवच्छन्दे) में १००-१०० जिनप्रतिमाओं के सहित एक एक सिद्धायतन (शाश्वत जेत्य) कहा है। और एक एक अञ्जनगिरि के ४-४ दिशियों में लाख लाख योजन की नन्दापुष्करणी नामक ४-४ वावडीयें हैं, उन्हीं के मध्यभाग में एक एक दधिमुख (दहि के जैसे श्वेत) पर्वत है। इस तरह से ४ अञ्जनगिरियों के ४-४ दिशियों में १६ दधिमुख सर्व पर्वतों के ऊपर "पत्तोयं पत्तोयं सिद्धायतणां" अर्थात्-सर्व पर्वतों के ऊपर एक-एक

शेष की चारों दिशाओं के चार अंजनगिरियों के ऊपर 'वह्मस्य
 देसभागे चत्वारि सिद्धाययणा पञ्चत्वा ।' इत्यादि पाठ में अंजनगिरियों
 के ऊपर और इभिमुख सर्व पर्यंतों के ऊपर एक एक भिन्नायतन
 कहा है । और २३० वें पृष्ठ में 'जित्वापहिमाओ नन्दवयणामहेतो
 मपलियकणिसप्राओ शुभाभमुहाओ चिदुनि, तं ज्ञा—रिसभा,
 ब्रह्मसाणा, चन्द्राणणा, वारिमेणा ।' इस पाठ में अष्टप्रभानन, चन्द्रानन
 वारिपेण और ब्रह्ममान नामा शाश्वती जिन-प्रतिमाएँ कही हैं । इसी
 तरह से 'प्रवचनसारोद्धारादि' बहुत शाक्तों में नन्दीश्वर द्वीप में
 चैत्यों में जिन-प्रतिमाएँ कही हैं । और वहाँ पर इन्द्रादि देव-देवी
 अमरुदी नहोत्सव करने को जाते हैं, तब जिन-प्रतिमा को बन्दन
 पूजन करते हैं, यह त्थाम नूत आगमों में कहा है ।

ऐसे ही 'श्रीभगवता सूत्र' के तीसरे शतक के दूसरे उद्देश
 (छपे हुए पृष्ठ १७७) में भी 'अरिहंत भगवंत के जन्म, दीक्षा, कैवल
 ज्ञान की उत्पत्ति और नियाण कल्याणकों की महा महिमा' करने
 के लिये असुरकुमार देव 'नन्दीश्वर द्वीप' में जाते हैं, और आगे
 को जाते रहेंगे । ऐसा असुरकुमार देवों के गमन की शक्ति का विषय
 प्रतिपादन करते हुए 'श्रीवीरप्रभु ने गौतमस्यामी को स्पष्ट कहा है ।
 उसका पाठ देखिये:—"गोयना जे हमे अरिहता भगवंता एणसिणं
 जम्ममहेसु वा निस्सन्नणमहेसु वा णाणुणणमहिमासु वा परिनि-
 व्याणमहिमासु वा एवं खलु असुरकुमारादेवा नंदीसर दीव गया व
 गमिस्सन्ति य ।"

इसी तरह से 'जन्मद्वीपप्रति सूत्र' के (सूत्र वृत्ति सहित छपे
 हुए पृष्ठ ४२३ में) 'वह्म भवणवय्याणमंतरजोइसवेमाणिया देवा
 भगवओ तित्थकरस्स जम्मणमहिमं करेति, करइत्ता जेणोव एंदीस-
 दीवे तेषोव उयागच्छन्ति, उवागच्छित्ता अट्ठाहियाओ महामहि-
 माओ करेति ।" इस पाठ में बहुत सुवनपति-ज्यंतर-ज्योतिपी और

का नियम-रूप विधिवाद ठहराना योग्य नहीं है। पंडितजी का ऐसा कहना उनकी जैनगर्भों के अतीव गंभीरार्थ से अनभिज्ञता ही प्रकट करना है। क्योंकि देखो—‘द्रौपदी’ आदिका की की हुई जिन-प्रतिमा की द्रव्य-भाव-पूजा सम्बन्धी ‘सूर्यामदेव’ की भोलावण मंत्र-कारने दी है, यह स्पष्टतया विधिवाद रूप है। जिन-प्रतिमा की पूजा आत्महित की वाञ्छा से करने वाले हर एक भव्य-जीवों को करने योग्य है। देखो:—लिखित ‘राजप्रश्रीय’ सूत्र के पृष्ठ ५२ में ‘सिद्धाव तणमि अट्टसयं जिणपडिमाणं” इत्यादि तथा “बहुणं विमाणियात् देवाणं देवीण य अश्चणिज्जाओ वंदणिज्जाओ णमंसणिज्जाओ पूणिज्जाओ सक्कारणिज्जाओ सम्माणणिज्जाओ” इत्यादि पाठ में सिद्धाव यतन में १०८ जिन प्रतिमाएँ हैं; सो बहुत देव-देवियों के अर्चना करने योग्य हैं, वंदना-नमस्कार करने योग्य हैं, पूजा करने योग्य हैं, सत्कार करने योग्य हैं, सम्मान करने योग्य हैं। यह जिन-प्रतिमा की पूजा भक्ति रूप कार्य इसभव में और परभव में हितकारी, सुखकारी, देने करने वाला व भव-भव में सुख देने वाला यावत् मोक्ष देने वाला। यह आगमों के मूल पाठ विधिवाद रूप ही हैं। और ‘भगवतीसूत्र’ जन्माचारण, विद्याचारण मुनियों की लब्धि के शक्ति का वि प्रतिपादन किया है वह भी अमुक मुनि ‘नंदीधर’ में व ‘भैरव’ पर चैत्य के वंदन को गया और पीछे आकर यहां के चैत्यों की भी वंदना की ऐसा व्यक्तिगत पाठ नहीं है। किंतु १५ कर्मभूमियों के सर्व मुनियों संबंधी है। यह मर्यादा अनादि काल से चली आती है और आगे अनंत काल तक चलती रहेगी। इसलिये यह पाठ भी विधिवाद का ही समझना चाहिये, उसको चरितानुवाद कोई भी नहीं कह सकता।

‘भगवती सूत्र’ के २ शतक के ८ वें उद्देशे पृष्ठ १४१ में “चमरस्स अमुरिदस्स अमुरकुमाररणो चमरचंचा नानं रायहात्ता पन्नना” इत्यादि तथा ‘जहा विजयस्स संकप्पो अभिसेयविभूमत्ता

स्वसाधो अदणिय सिद्धायणमोधि" इत्यादि, इस पाठ में चमरेंद्र
 विजयदेव की तरह सिद्धायतन में जिन-प्रतिमा की पूजा
 है। और दशवें शतक के छठे उद्देश के पृष्ठ १०६ में नीधर्मेंद्र
 लिखता, तब उनके अभिषेक व जिन-प्रतिमा का पूजन करने
 रह इन्द्र के फलज्यों का और परिवारादि इन्द्र की शक्ति वगैरह
 अधिकार चला है, उसमें भी "सोहम्बवदिसण महाविमाणे
 शेरसजोअणसयनहम्साइं आयासविण्णभेणं एयं जह सूरियाभे
 व माणं तहेव तेषयाओ, तजन्स य अमिसेओ तहेय जह सूरि-
 न्ण ॥ अतंवारअशगिणा तहेय, जाय आयरन्व देयनि" इस
 में सूर्याभेदेव की तरह 'नीधर्मेंद्र उत्पन्न हुआ और अपनी पर्या-
 पूरी हुए बाद पहिले और पीछे में वहाँ पर क्या कार्य करने
 है ? इत्यादि विचारने लगा, तब उनके सामानिक पर्यदा के
 तने इन्द्र के पास में आकर कहा कि यहाँ पर 'सिद्धायतन में
 जिन-प्रतिमा' हैं वे बहुत देव, देवियों के वंदनीय-पूजनीय हैं।
 मैं 'जिन-प्रतिमाओं' की पूजा करनी इसभव में और परभव में
 किसी यावन, मोक्षफल देने वाली है। ऐसे देवों के वचन सुनकर
 वहाँ से उठा, अभिषेक समा में गया, विधि सहित विस्तार पूर्वक
 भोग्य हुए बाद इन्द्रपने की अपनी श्रद्धि के साथ सिद्धायतन
 जाकर भाव सहित विधि पूर्वक जिन-प्रतिमा की पूजा की, पुष्प
 पाण, पुष्पों के छार चढ़ाए, मुकुटादि आभूषण चढ़ाए, धूप किया,
 अंगल रत्ने, नमुत्युगं से स्तवना की। इसी तरह से सर्व
 गदि देव देवी जिन-प्रतिमा की पूजा करते हैं। यह खास 'श्री
 जिनो सूत्र' का मूल पाठ विधिवाद रूप है। और इसी दशवें
 कि के पांचवें उद्देश के पृष्ठ १०३ में 'चमरेंद्र अपनी राजधानी की
 धर्मसभा में 'चित्यस्वभ' में बहुत 'जिनेश्वर' भगवानों की 'ढाढाण'
 वे भी सर्व देव-देवियों को 'जिन-प्रतिमा' की तरह वंदनीय,
 नीय, सेवनीय हैं। अतः उनकी आशातना न हो इसलिये इस प्रकार

प्रादेश भी निरुपदेश है कि वेदों में भी वेदों के साथ भेद
दिया गया है जहाँ वेदों में वेदों के अन्तर्गत, अन्तर्गत, अन्तर्गत के
वेदों में वेदों के अन्तर्गत, अन्तर्गत, अन्तर्गत के 'वेदों' निरु-
पदेश की तरह है वेदों में वेदों के अन्तर्गत, अन्तर्गत, अन्तर्गत के
वेदों में वेदों के अन्तर्गत, अन्तर्गत, अन्तर्गत के 'वेदों' निरु-
पदेश की तरह है वेदों में वेदों के अन्तर्गत, अन्तर्गत, अन्तर्गत के
वेदों में वेदों के अन्तर्गत, अन्तर्गत, अन्तर्गत के 'वेदों' निरु-

पानन्द शास्त्र की तरह ही सभी शास्त्रों के सम्प्रदायों में
उत्तराष्ट्र करने सम्प्रदायी पाठ होने से वेदों पानन्द शास्त्र के अन्ति-
कार में जिन-अन्तिमा को पानन्द-शास्त्र करने वाला पाठ है वेदों ही
पाठ सर्व जगत् पर सम्प्रदायधारी गत शास्त्र, शास्त्रियों को जिन-
प्रतिमा की पूजा करने के लिए निर्दिष्ट है वेदों ही सम्प्रदाय लेना चाहिए।
और भगवती, शास्त्रों की वगैरह बहुत शास्त्रों में "कन्यवलि कस्मा"
ऐसा पाठ जगत् जगत् पर बहुत बड़े शास्त्रों में उसका अर्थ देवपूजा
होता है। क्योंकि वेदों में शास्त्र श्रीभगवतीगुरु के ११ शतक के ६
उद्देश पृष्ठ ५१६ में "महर्षि य नृणां य तदुल्लेख्य अग्निं हुण्ड-
अग्निं हुणित्ता चरुं साहेद, चरुं साहेत्ता बलिं वदस्सदेवं करेद,
बलिं वदस्सदेवं करेत्ता अतिहिपूयं करेद, अतिहिपूयं करेत्ता तथो
पच्छा अप्पणा आहारमाहरेत्ति" ऐसा पाठ आया है। इस पाठ में
शिवराजर्षि तापस ने छट्ठ तप (दो उपवास) के पारण्य के लिये
जंगल में से कंद, मूल, पत्र, पुष्प वगैरह लाये बाद स्नान करके
मधु घृत, चावल से अग्नि होम किया, अग्नि होम करके "चरुं साहेद"
भोजन पकाया, भोजन पकाकर वैश्वानर अग्निदेव के लिये बलि
यानी पूजा सामग्री तैयार की, पूजा सामग्री तैयार करके वैश्वानर देव
को बलि दी अर्थात् पूजा की, फिर अतिथी को भोजन दिया, उसके
बाद छट्ठ तपका पारण्य किया, अर्थात् भोजन किया। ऐसा ही बलि
पूजा का पाठ "निरयावली सूत्र" में सूत्रवृत्ति सहित छपे हुए पृष्ठ २७
में सोमल तापस के अधिकार में भी आता है। और लिखे हुए "राज-

“नीय सूत्र” के पृष्ठ ६३ में सूर्याभदेव के लिये जिन-प्रतिमा आदि पूजा किये वाद ऐसा पाठ आता है “जेणेव वलि पीठतेणेव वागच्छइ, उवागच्छत्ता वलि विसज्जण करेइ” अर्थात् पूजा किये वाद शेष पूजा की सामग्री बाकी रही थी उसको लेकर के सूर्याभदेव वहां वलि पीठ था वहां आया, आकर वलि को उस पर एक स्थान में विसर्जन किया (रखा), इस मूल सूत्र पाठ में भी वलि शब्द पूजा सामग्री का वाचक है। और राजप्रश्नीय सूत्र के पाठानुसार सूर्याभदेव की तरह सौधमेंद्र आदि सर्ग-देव-देवियों के जिनप्रतिमा की पूजा का अधिकार भगवती आदि आगमों में आता है। इस प्रमाण के अनुसार भी राजप्रश्नीय-भगवती आदि मूल आगमों में वलि शब्द को पूजा सामग्री के अर्थ में ग्रहण किया है। इसलिये अति प्राचीन मूल आगमों के पाठों से भी वलि शब्द पूजा का अर्थ सिद्ध करता है। और “वलिः—पूजासामग्र्याम्, वलिक्रिया स्त्री० इष्टदेवता पूजाविधौ,” इत्यादि पृष्ठ ३५०-३५१ में “शब्दार्थचिन्तामणि” वगैरह बहुत कोशों के अनुसार भी वलि शब्द का अर्थ देवपूजा होता है। उससे सम्बन्धीजन जिन-प्रतिमा की पूजा करते हैं, और मिथ्यात्वीजन अपने अपने देव की पूजा करते हैं। इसलिये मूल आगमों के प्रमाणों से सर्व सम्बन्धीजन ऊपर के पाठानुसार हमेशा जिनपूजा करने वाले ठहरते हैं। ऐसे मूल आगमों के विधिवाद के पाठों के भावार्थ को गुरुगम्यता से या अनुभव से समझे बिना ही चरितानुवाद कहना स्वयं की अनभिज्ञता मात्र प्रकट करना है।

“श्रीमहानिशीथ सूत्र” के तीसरे अध्ययन में हस्तलिखित प्रति के पृष्ठ २६ में जिनप्रतिमा को वन्दन-पूजन करने वाच्य विधिवाद के ऐसे पाठ हैं “अज्जप्पमिइए जावजीवं तिकालियं अणुदिणं अणुत्ताचलेगगच्चित्तेणं चेइए वंदियव्वे” इत्यादि, तथा “तत्थ पुब्बएहे ताव उदगपाणं न कायव्वं जाव चेइए साहु य ए वंदिए, तहा मज्झएहे ताव असणकिरियं म कायव्वं जाव चेइयं ए वंदिए, तहा

भक्तपति, ज्यार, ज्योतिषी तथा धैमानिक यह चारों प्रकार के
इन्द्रादि असंख्य देव देवी 'नदीधरणीय' में अट्टाही महोत्सव करने
को होकर समर्थ जाते हैं। यहाँ पर शाश्वत चैत्यों में जिन-प्रतिमाओं
की पूजा करते हैं। यह धीजिन-पूजा गोत्र पत्र देने वाली आगमों
में नहीं है। इस अनादि-मिह नियम को चरितानुवाद कभी नहीं
कह सकते, यह तो प्रत्यक्ष ही दिखिवाह है। इसलिये जिन-प्रतिमा
की पूजा को चरितानुवाद के नाम से निर्णय करना अज्ञानता है।

और भी देखिये एवं विचार करिये:—जय से संक्षेप रूप में
आगम पुनःकाण्ड किये गये तब से सम्यक्त्व सहित चारद्वय प्रदण
करने की विधि का स्वरूप तथा स्नानाधिक, पौषथ, प्रतिग्रमण, जिन-
पूजा, दीक्षा महोत्सव, पंच महाव्रत उधारण, आगमों को गुरुमुख
से पढ़ना, देवगुरु को वन्दन करने को जाना, विधि से वन्दना
करना, धर्मोपदेश सुनना और अपनी शक्तियों का समाधान करना
वगैरह वगैरह अनेकों बातों की विधिओं का स्वरूप आगमों में घट-
लाये हुए दृष्टान्तों के अन्तर्गत के कथन से समझने में आता है।
जैसे—हरणक श्रावक, श्राविका के सम्यक्त्व सहित चारद्वय अंगी-
कार करने की विधि का स्वरूप उपासकदशाङ्ग सूत्र में बतलाये
हुए आनन्द श्रावक के अधिकार से समझा जाता है, तथा दीक्षा
महोत्सव की विधि का स्वरूप श्रीभगवती व ज्ञाना आदि सूत्रों में
बतलाये हुए जमालि, मेघकुमार आदि के दृष्टान्तों से समझने में
आता है और इन्द्रादि देव, देवियों के व राजा महाराजाओं के
तीर्थकर भगवानों को वन्दन करने को जाने की विधि का स्वरूप
श्रीराजप्रश्रीय उवाह वगैरह सूत्रों के मूर्चामदेव, कौणिक महा-
राजादि के अधिकार से समझा जाता है, उसी प्रकार जिन-प्रतिमा
को वन्दन-पूजन करने की विधि का स्वरूप भी राजप्रश्रीय जीवा-
मिगम, भगवती, ज्ञाना, जम्बूद्वीपप्रज्ञात्रि वगैरह आगमों में आये
हुए सूर्याभदेव, त्रिजयदेव, जंवाचारण-विद्याचारण मुनि, द्रौपदी

धातित्वा, तात्पर्य आदि और भीमों के योगों के अधिगमों के समझना चाहिए। और इसी धर्म बातों का विचार से मुक्त पूर्वधरादि भीतार्य धर्मियों की रची हुई आगमों की प्रशस्ती के अनुसार समझने में आता है। तथा यह तो अस्पष्ट ही है कि आनन्द, कामदेव्यादि धर्मों के और मन्त्र, मेघसुमार, पद्म आदि मुनियों के जैनागमों में ऐसे मन्त्रों चरितानुवाद के दृष्टान्त देखने में आते हैं कि वही प्रसङ्ग तो चरितानुवाद का चलना हो परन्तु उसमें उपदेश और कर्तव्य साम्य विधिवाद के होते हैं। इसलिये चरितानुवाद के और विधिवाद के परस्पर सम्बन्ध के भेद भाव को समझे बिना सर्व बातों की विधि मूल-आगमों में अलग अलग लिखने का कहना, यही बड़ी अज्ञानता है। क्योंकि देखो—सर्व बातों की विधि अलग अलग लिखें और फिर वही सब बातें चरितानुवाद में भी उनके कर्तव्य-रूप में अलग २ बतलावें तो पुनरुक्ति जैसा होवे और विस्तार भी बहुत बढ़ जावे, उससे कई विधि अलग भी लिखी हैं और कई चरितानुवाद के अन्तर्गत कथन से भी समझने में आती हैं। इसलिये सर्व बातों की विधि अलग अलग लिखने का कोई भी प्रयोजन ही नहीं है। इस प्रकार जैनागमों के अतीव गम्भीर आशय को गुरुगम्यता से समझे बिना चरितानुवाद के नाम से जिन-प्रतिमा को वन्दन-पूजन करने की अनादि-सिद्ध विधिवाद का निषेध करने की कोशिश करना उत्सूत्र प्ररूपणा से अपना संसार बढ़ाने का दुःसाहस मात्र करना है।

आगमों की आदि में चैत्य शब्द का आने का हेतु क्या है ?

भगवतीसूत्र वगैरह आगमों की आदि में “गुणशिलाए चेइए, छत्तपलासए चेइए, पुण्णभदे चेइए” इत्यादि सैकड़ों जगहों पर प्रायः प्रत्येक आगम की, अध्ययन की, शतक की व उद्देश की आदि में ऐसे शब्द आते हैं। उनका अर्थ गुणशिलक, छत्रपलाश, पूर्णभद्रादि चैत्य व्यंतरायन, अर्थात् गुणशिलकादि व्यंतरायनों की

मूर्तियों वाले मन्दिर ऐसा अर्थ होता है। इसका सत्य समझे बिना
 गुणशिलसादि चैत्य व्यंतरायननों का अर्थ मूर्तियों के अग्नि संस्कार
 की जगह स्तूपमादि चादगिरी परके, गुणशिलसादि व्यंतरायनों की
 मूर्तियों वाले मन्दिरों का अभाव बतलाने हैं। और चैत्य-शब्द का
 अर्थ केवल पत्तखण्ड करने हैं। क्योंकि देखो “उपवाह” सूत्र की
 भाषि में चम्पानगरी के वर्णन में “तोसे एां चंपाण गायरीण घादिया
 दानपुरविमे दिसीमाण, पुण्णभद्दे एां चैण होत्वा, चिराएण,
 पुण्णपुरिसएणत्तो, पुराणे, सहिण, त्रिचण, किचिण, गाण, सच्चत्तो,
 सग्गण, सघट्ट, सपहाणे, पहाणादपडागमंहिण, मलोमहात्थे, कम्भे-
 सहिण, लाउलोहयमहिण, गोसीससरसरत्ताचंदणदहरदिणपंचमुत्ति-
 त्ते उपचियचंदणपत्तने, चंदणघटमुकयोरिणपटिदुवारोसभाण,
 आसत्तोसत्तविह्वनवट्टयधारियमहायामफलावे, पंचयणमरमसुर-
 दिमुकदुक्कमुजोवयारकलिण, कालागुरुपरकुंदुरुगानुरुधूममघमचत-
 गंधधुयाभिरामे, सुगंधयरगंधगंधिण, गंधघट्टिभूण।” इत्यादि। “ऐ एां
 पुण्णभद्दे चैण एण्केणं महाया पण्णसंठिणं सच्चत्तो समंता संपरि-
 त्तिचो, ऐ एां वाणसंठे किण्हे किण्होभासे” इत्यादिः—इस पाठ में
 चंपानगरी के ईशान कोण में पूर्णभद्र चैत्य अर्थात्-पूर्णभद्रनामा
 व्यंतरायन की मूर्तिवाला मंदिर हैं। सो पुराना (प्राचीन) पूर्ण पुरुषों
 का कहा हुआ और नगरनियामी लोगों। कवंदित-पूजित, छत्र, ध्वज,
 तोरण, घंड, चन्दन फलशादि सहित पंचवर्ण के पुष्पों के ढेर वाला,
 दशांगशृंग से श्रुपित सुगन्ध वाला पूर्णभद्र नामक यज्ञ का अनेक
 लक्ष्मों से शोभित बड़ा ही विशाल मन्दिर था। इस पूर्णभद्र चैत्य
 (मन्दिर) के चारों दिशाओं में चारों तरफ बीटा हुआ अनेक
 वृक्षों की ग्यामघटा से शोभित मनोहर एक वनखण्ड कहा है।
 इसके आगे के पाठ में उसी वनखण्ड में चौफेर विस्तार वाला
 मनोहर अशोक वृक्ष के नीचे बहुत विशाल शिलापट्ट का वर्णन किया
 है। वहाँ पर श्रमण भगवान श्रीमहावीरस्वामी अपने शिष्य गौतमादि
 मुनियों के सर्ग परिवार के समुदाय सहित पधारें थे। तब उस जगह
 ६४ इन्द्रादि करोड़ों देव, देवियों का आगम हुआ था। और सेठ

सेनापति, सार्वभौम गौतम, जिन-गम्भिर मण्डित, हजारों हथौड़े, रथ व जानों परातित, मैत्रेय समेत अन्तःपुर के परिवार के साथ तथा अनेक प्रकार के राजिनों के साथ अपनी सर्व राजपुत्रों को साथ में लेकर कौण्डिन्य महाराजा पूर्णभद्र चैत्य में श्रीमद्भगवान् को वन्दना करने को आया था। वहाँ इन्द्रादि देव, देवियों की और राजादि पुरुष सिद्धों की बड़ी पर्यदा इकट्ठी होने पर भगवान् ने बड़ी विस्तार पूर्वक धर्मदेशना दी थी। उस वेशना के सुनकर बहुत लोगों ने अपनी अभ्यासिता पंचमहाभूत, या सम्यक्त्व सहित बारह व्रत अङ्गीकार किये थे। कई जीवों ने सम्यक्त्व पाया, कई भद्रप्रकृति वाले हुए, इत्यादि विस्तार पूर्वक सूत्रकार ने “उपवास सूत्र” में वर्णन किया है।

जैन-आगमों की रचना का प्रायः यह नियम है कि जहाँ पर तीर्थंकर भगवान् अपने गणधरादि हजारों साधु, साध्वियों के परिवार सहित जिस नगरी के पास के वन में पधारें, वहाँ के नगरी का राजा का, राणी का, नगर की अर्द्धि-समृद्धि का, वनखण्ड का, और उस नगरी के वनखण्ड के मुख्य अधिप्रायक व्यंत्तर वृक्ष के मन्दिर का तथा वनखण्ड के अशोक वृक्ष की विशालता का सूत्रकार महा राज पहिले वर्णन करते हैं। उसके बाद समवसरण की रचना के बाद राजादि मनुष्यों की, देवों की पर्यदा इकट्ठी होने पर भगवान् धर्मदेशना देते हैं, और प्रसङ्गानुसार गौतमादि मुनियों के प्रश्न के भगवान् की तरफ से उत्तर होते हैं, उस रूप में आगमों की रचना होती है। इसलिये प्रायः करके प्रत्येक आगम की, अथवा वन की, शतक की व उद्देश की आदि में नगरी का और चैत्य अर्थात्-नगरी के पास वनखण्ड के मुख्य अधिप्रायक के मन्दिर वर्णन आता है। उसका भावार्थ समझे बिना और आगे पीछे संबंध वाले पाठ को छोड़ कर केवल “चैत्य” शब्द वाले अ पाठ लिख कर, उसका भी ‘अग्निसंस्कार की जगह स्थूल की वादी

। विरहित कार्य करके पाजजीवों को दुःस्वप्न में डालने का साधन
 मा केवल संसार की दृष्टि करता है । क्योंकि प्रत्येक शतक की,
 शही और अल्पमन की आदि में सैफों जगहों पर जहाँ-जहाँ
 मा शब्द आया है वहाँ पर मुदा भूमि नहीं किन्तु 'अपार्थ' मूल के
 में बलवान् हुए मूल पाठ के प्रमुख विद्यालय यन्त्रों के नश्य-
 में अनेक स्वर्णों से शीतल अपिप्रायक वस्तु का देयमाँदिर की
 मन्ना काहिये ।

और नी विचार करिये—तीन जगत के परमेश्वर देवा-
 देव भीषारप्रभु परमात्मा महाशक्ति १४ हजार साधु, ३६ हजार
 धी, लाखों विद्याधर, तथा ६४ इन्द्रादि असंख्य देव, देवी और
 ज महाराजाधियों के समुदाय के परिवार समस्त धर्मदेशना देते
 । वहाँ पर प्रतिबोध पाकर बहुत राजा महाराजा अपनी राज्य-वृद्धि
 । छोड़ के दोष लेते हैं, यद्यपि महोत्सव होता है, यद्यपि कार्य
 । अरामोत्तम महानुग्रहशाली पुत्रों के बैठने योग्य मुदाभूमि
 भी नहीं हो सकती, किन्तु विशाल यन्त्रों हो सकता है, यद्यपि
 स्वयं प्रमाण है । इसलिये आगनों में अभ्ययन-न्दे श की आदि
 । आये हुए 'विल' शब्द का अर्थ श्मशानभूमि करना शिलाल
 रेवकगुण्यता का परिचायक है ।

११ अंगको; ३२ सूत्रोंको मानना योग्य है? या सर्व
 आगमों की और आगमों की सर्व व्याख्याओं को
 मान्य करना योग्य है ?

पं० चिन्मयदासजी ११ अंगों की और स्थानकवासी तथा
 तरुणधो, ३२ सूत्रोंको मानते हैं, और अन्य आगमों की तथा
 नियुक्ति-भाष्यादि आगमों की व्याख्याओं को पूर्वाचार्यों के स्वरूप
 कर मानने में शंका लाते हैं । यद्यपि उनकी बड़ी भूल है ।

स्थापन करके भगवान् की वाणी की आशातना के दोष के बनते हैं। भगवान् की वाणी का असंख्यात श्लोक प्रमाणों में गणधर देवों ने संग्रह किया था; उसका समुद्र में से के समान संक्षेप में पूर्वधरादि उपकारी स्थविर भगवन्तों ने किया है, परन्तु अपनी कल्पना से नवीन रचना कुछ भी नहीं और अनन्त अर्थ युक्त आगमों के गूढ़ आशय को निर्युक्ति-भादि व्याख्याओं में पूर्वधरादि पूर्वाचार्यों ने खुलासा लिखा है। उस के भावार्थ को समझे बिना अपनी अज्ञता से भगवान् की वाणी के ऊपर भी शंकाशील होना और उपकारी पूर्वधरादि आचार्यों ऊपर प्रत्यक्ष झूठा आरोप रखना यह तो गाढ़ मिथ्यात्व के उदय विपरीत बुद्धि का ही लक्षण है। इसलिये अन्य आगमों को और आगमों की व्याख्याओं को मानने में किसी भी आत्मार्या भव्यजीवों शंकाशील होना योग्य नहीं है।

क्योंकि देखो—शासननायक श्रीवीरप्रभु के गामने गणभर महाग-
जाओं ने १२ अंग; १४ पूर्व वगैरह प्रसंग्यात श्लोक प्रमाण आगमों
की रचना की थी। उसमें जिस जिस प्रसंग से जो जो अधिकार,
जिस जिस आगम में; जहां जहां पर आता था, उस उस अधिकार
को उस उस जगह पर विस्तार पूर्वक कथन किया था, परन्तु बाद में
पड़ते काल में अल्पबुद्धि वाले भव्यजीवों के उपकार के लिये
आगमों को संक्षेप में करके लिखने के समय श्री देवर्द्धिगणिष्ठा-
श्रमण आदि महान् उपकारी, पूर्वधरादि, गीतार्थ पूर्वाचार्यों ने जिस
प्रसंग से जो बात एक आगम में लिखी हो उसके बाद में वैसी ही बात
यदि दूसरे प्रसङ्गवश दूसरे आगम में लिखने का मौका आवे तो विस्तार
के भय से वहां पर न लिखते हुए पहिले लिखी हुई बात की भोला-
वन दे दी और आगे दूसरी बात लिख दी। थोड़े से में बहुत बातों
का बोध होवे वैसा कर दिया। इसलिये भगवतीसूत्र के पहिले
शतक के प्रथम उद्देश में छपे हुए सूत्र वृत्ति के पृष्ठ १६ वे में “जहां
ऊसासपए, जहा पन्नवणाए पढमए आहारुदेमए तहा भणियव्वं”
तथा दूसरे शतक के आठवें उद्देश में पृष्ठ १४६ में भी “एवं जीवा-
भिगमवत्तवया नेयव्वा” इसी तरह से “जहा उववाईए, जहा
पन्नवणाए, जहा जीवाभिगमए, जहा रायपसेणीए, जहा जंवूदीवपन्न-
त्तिए, जहा नंदीए” इत्यादि, ऐसे सैकड़ों बार जगह जगह पर उववाई,
पन्नवणा, जीवाभिगम, राजप्रश्नीय, नंदी, जंवूदीपप्रज्ञप्ति वगैरह
आगमों की भोलावण देकर भगवती सूत्र का संक्षेप किया है। इसी
तरह से सर्व आगमों में एक एक आगम की दूसरे दूसरे आगम
के साथ भोलावण दी है। इसलिये जैसे भगवती सूत्र मानने में
आता है, वैसे ही जीवाभिगम, राजप्रश्नीय, जंवूदीपप्रज्ञप्ति, महा-
निशीथ आदि सर्व आगम मान्य करने योग्य हैं। जिस पर भी जो
११ अंगको व ३२ सूत्रों को भगवान की वाणी समझकर मानते हैं
और शेष [वाक्य] के अन्य आगमों को पूर्वाचार्यों के रचे हुए कह
कर मानने में शंकाशील होते हैं, वे अपनी अज्ञता से अन्य आगमों

को उत्थापन करके भगवान् की याणी की आरातना के दोष के भागो बतते हैं। भगवान् की याणी का असंख्यात श्लोक प्रमाण आगमों में गणधर देवों ने संग्रह किया था; उसका समुद्र में से बिंदु के समान संक्षेप में पूर्वधरादि उपकारी स्थविर भगवन्तों ने संग्रह किया है, परन्तु अपनी कल्पना से नवीन रचना कुछ भी नहीं की और अनन्त अर्थ युक्त आगमों के गूढ़ आशय को निर्युक्ति-भाष्यादि व्याख्याओं में पूर्वधरादि पूर्वाचार्यों ने खुलासा लिखा है। उस बात के भावार्थ को समझे बिना अपनी अज्ञता से भगवान् की याणी के ऊपर भी शंकाशील होना और उपकारी पूर्वधरादि आचार्यों के ऊपर प्रत्यक्ष झूठा आरोप रखना यह तो ग्राह्य मिथ्यात्व के उदय से विपरीत बुद्धि का ही लक्षण है। इसलिये अन्य आगमों को और आगमों की व्याख्याओं को मानने में किसी भी आत्मार्षी भव्यजीवों को शंकाशील होना योग्य नहीं है।

—([४])—

[illegible]

इस संसार में सब जीव भूत परब्रह्म जीवा वाद्वे हैं। इसलिए कोई भी दुःखी देहाने में जाये तो यथाशक्ति अपना दुःख दूर करके उसको सुखी बनाना उत्तम राजनों का मुख्य धर्म है। उत्तम धर्मी-जन दया से रहित नहीं होते हैं। देहाने जातीर्थकर भगवान् दीक्षा लेने को तैयार होते हैं तब परब्रह्म एक वर्ष तक गत प्राणियों को भक्षण आदि मनोवांछित दान देकर दुःख में उनको सुखी करके शान्ति उत्पन्न करते हैं फिर दीक्षा लेकर अपने कर्मों का क्षय करके धर्मोप-देश देकर भाव से ज्ञानदान देते हैं और मुक्ति का मार्ग बतलाकर प्राणियों को सुखी करते हैं। यह नियम अनादि काल से सर्व तीर्थ-करों का है यह बात जैन-शाम्भों में प्रचलित है। अब विचार करना चाहिये कि जब तीर्थकर भगवान् एक वर्ष तक दान देते हैं। तब उनके मन में सबको यथाशक्ति "मैं सुखी करूँ" ऐसे शुद्ध परि-णाम होते हैं, जिससे भगवान् को महान् शुभ लाभ मिलता है, परन्तु कुछ भी पाप नहीं होता। यदि इस प्रकार दान देने में पाप बंध होता तो उस पाप का फल भगवान् को अवश्य भोगना पड़ता किन्तु श्री मल्लिनाथ आदि तीर्थकर भगवान् ने वर्षी दान देकर जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन अपने कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और जगत के जीवों का उपकार करके मुक्ति प्राप्त की। परन्तु ऐसा दान देने पर यदि पाप कर्म बंधता हो तो तीर्थङ्करों को उसे भोगना पड़ता परन्तु मल्लिनाथ भगवान् को तो उस

पाप को भोगने का अवसर ही नहीं मिला। इससे भावित होता है कि ऐसे दान देने में पाप-बन्ध नहीं होता, किन्तु दाता को दान देते समय शुभ परिणामानुसार अवश्य ही लाभ मिलता है। इसलिये दुःखी प्राणियों को यथायोग्य दान देना तथा उनको सुखी करना जीव-दया या अनुकम्पा है। वह पाप बन्ध का कारण नहीं है। क्योंकि सन्त्यक्तव के पांच भेद में चौथा अनुकम्पा भी है।

यदि कोई कहेगा कि ऐसा दान देने में महावीर स्वामी के अशुभ कर्म बँधे जिससे उनको साढ़े बारह वर्ष तक दुःख भोगना पड़ा। यह कहना सर्वथा असत्य है, क्योंकि ऐसा दान देने से महावीर स्वामी के कुछ भी अशुभ-कर्म नहीं बँधे, किन्तु यह अशुभ-कर्म तो महावीर स्वामी ने त्रिपृष्ठ वासुदेव आदि के अपने पूर्वभवों में निकाचित बाँधे थे। उन भवों में बाँधे हुए कर्म भगवान के इस भव में उदय हुये और भोगने पड़े। परन्तु वर्षादान देने से अशुभ कर्म बँधे हों और भोगने पड़े हों यह बात नहीं है। ऐसा वर्षा दान तो सभी तीर्थकर देते हैं, परन्तु किसी भी तीर्थकर को यदि उनके पूर्वभवों के अशुभ कर्म भोगने बाकी न रहे हों तो कुछ भी कष्ट नहीं हुआ है और उन्होंने किसी प्रकार का उपसर्ग हुए बिना ही श्रीमल्लिनाथजी आदि की तरह किसी प्रकार का कष्ट न भोगकर सुख पूर्णक केवलज्ञान प्राप्त कर लिया है। किन्तु वर्षा दान देने पर किसी भी तीर्थकर के अशुभ-कर्म बँधे हों ऐसा किसी भी जैन-शास्त्र में देखने और सुनने में नहीं आता। इसलिये वर्षा दान देने से महावीर स्वामी को अशुभ कर्म बँधे और भोगने पड़े, ऐसा झूठा दोष भगवान पर लगाना और शास्त्र-विरुद्ध उत्सूत्र प्ररूपणा करके भोले जीवों को भ्रम में डालकर अपने कर्म बांधना उचित नहीं है। फिर भी देखो जैन-शास्त्रों में कर्म बन्धन के हेतु, मित्यात्व, अन्नत, कपाय, योग और असाद ये पांच कारण बतलाये हैं। अब विचार करो दुःखी जीवों को दान देकर उन का दुःख दूर करने में और

समय भय से व्याकुल जीवों को दान देने के लिये मरते हैं। वे मरते ही वे शरीर छोड़कर जीवों में शरीररहित रूप में मरते हैं। उन को जन्मान्तर में अशुभ रूप में जन्म लेना कोई भी कारण नहीं है। परन्तु अनुकूल दान और परिणाम होने हैं। जिनसे विजड्जल पाप नहीं बंध सकता और दुःख, तन्त्र, मोचनी, भय, अशुभ विद्या, बहाराण पाप स्थानों का सेवन, इन मामलों में पापों पाप कर्म बांधते हैं। परन्तु दुःखी जीवों को मरती करने के लिये और मरते हुए जीवों को बचाने में कुछ भी पाप कर्म बन्धन का कारण नहीं है। इसलिये शास्त्रों का भाषा। समके विना और अशुभ कर्म-बंधन के कारणों को जाने बिना अनुकूल दान में और मरते हुए जीवों को बचाने में पाप कर्म कदना मानना और लोगों को बचाना सर्वथा अनुचित है।

फिर भी देखो इस संसार में जिन जिस समय में शुभ या अशुभ जैसे २ कारणों से प्राणियों के जैसे जैसे परिणाम होंगे वैसे वैसे ही उन के शुभ या अशुभ कर्मों के बन्धन होंगे। इस प्रकार हर समय प्राणियों के कर्म-बन्धन होते रहते हैं, परन्तु कर्म-बंधन बिना कोई भी समय किसी जीव के सली नहीं जाता। जब कोई सज्जन परोपकार बुद्धि से दुःखी और भय से व्याकुल जीवों पर करुणाबुद्धि से उनको दान और भय से दृढ़ाने, तब उनके मन के शुद्ध परिणाम होते हैं। इसलिये जीव बचाने में और दुःखी जीवों को दान देने में अशुभ कर्म किसी प्रकार भी नहीं बंधते हैं।

यदि हम निर्बल दुःखियों को अन्न आदि दान दें तो उससे वे बलवान् होकर पीछे से पाप-कर्म करेंगे, और यदि कोई किसी जीव को मारता हो तो उसको हम बचावें, तो वह बचा हुआ जीव भी जब तक जीवेगा तब तक पाप कर्म करेगा और उसका पाप हमको मिलेगा, इसलिये गरीब को अन्न आदि देना और मरते हुए

[illegible]

कोई कर्म मरना है । किन्तु जो भी वह भगवान के चर्पी दान
 में दिये गये धन से जो पापकर्म लोगों ने उग किया था वह उगका
 पाप भगवान को नहीं लगता । इस संसार में मकान, धन आदि
 धन धान या वस्तु का धन उकड़ा करके अपने स्त्री-पुत्र आदि के
 लिये छोड़कर भगवान के लिये राज्यों को भी उगके बाद उनके मकान
 में और उगके द्रव्य से होने वाले पापकर्म का भागीदार नहीं होता
 चाहिये । ऐसा करने वाले भी शास्त्र के रहस्य के नहीं जानने वाले
 हैं । क्योंकि देखो, जो कोई इस संसार में स्त्री-पुत्र आदि के लिये
 मकान, धन, राज आदि छोड़कर परलोक जाते हैं उनको अपने
 मकान, धन, राज आदि के उपर परिग्रह का मोह-समत्व बना रहता
 है, जिससे उस मकान आदि से होने वाले पाप कर्म का भागीदार
 परलोकगामी उगका मालिक होता है, परन्तु जो दाता अनाथ आदि
 को धन इत्यादि का दान देता है, वह उस वस्तु का मोह समत्व
 छोड़कर, उस वस्तु पर से अपनी परिग्रह-बुद्धि का त्याग करके अपने
 स्वार्थ को हृत्पिताम्बुलि देकर परोपकार-वृत्ति में उस वस्तु को दे
 डालता है और फिर उस वस्तु से उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता ।
 इसी तरह से तीर्थंकर भगवान भी उपकार-बुद्धि से चर्पी दान देते
 हैं । इसलिये उस द्रव्य से पीछे से होने वाले पापकर्म के भागी
 तीर्थंकर नहीं हो सकते । इसी तरह से मरते हुये जीव को वचाने

रर भी, बचाने वाले को दया-बुद्धि के शुभ परिणाम होने से महान लाभ होता है, परन्तु बचाने वाले कोय पर बचाने का कुछ भी स्वार्थ या परिग्रह-बुद्धि का समस्त भाव नहीं होता, इसलिये बचने वाला जीव जो भी पाप कर्म करता है उसका पाप करने वाला भोगेगा परन्तु बचाने वाले इरकारी को उसका पाप कुछ भी नहीं लग सकता। इसी तरह ने राजा नदारता, यत्नक्षय, चक्रवर्ती और प्रत्येकबुद्ध आदि महान पुरुष अपने राज आदि सम्पदा को छोड़ कर दीक्षा लेते हैं इससे बाद उस राज आदि में कुछ आदि भयंकर पाप-कर्म होते हैं, उनके भागीदार होकरने वाले महानुग्रह कुछ भी नहीं हो सकते हैं।

यदि क्या जाय कि तीर्थकर दीक्षा लेने के समस्त पहिले वर्षी दान देते हैं यह राजनीति है परन्तु इसमें धर्म नहीं है ऐसा कहना भी अनुचित है। यत्नक्षय, धामुक्षय चक्रवर्ती आदि वही संपत्ति वाले अनेक राजा हो गये हैं, परन्तु ऐसा दान किसी ने भी नहीं दिया है। यदि राजनीति होती, तो चक्रवर्ती आदि ऐसा दान सब कोई देते परन्तु किसी भी शास्त्र में ऐसा दान देने वालों का वर्णन नहीं आया। इसलिये राजनीति का नाम लेकर दान देने का निषेध करना अनुचित है। देखो अपने सगे सम्बन्धियों को और बहिन बेटा आदि को जो दान दिया जाता है, वह राजनीति का उचित दान कहा जाता है। तथा चारण-भाट-कवि आदि विरुदायली (प्रशंसा वंशावली) कहने वालों को जो दान दिया जाता है, वह कीर्तिदान कहा जाता है और दुःखी, अनाथ, वृद्ध, रागी, कर्जदार, चिन्तातुर आदि को जो उपकार-बुद्धि से उनका कष्ट निवारण के लिये दान दिया जाता है वह अनुकम्पादान कहा जाता है। तीर्थकर भगवान जो वर्षी दान देते हैं वह जगत के जीवों का कष्ट दूर करके उनको सुखी करने के लिये देते हैं। इसलिये यह दान अनुकम्पादान कहा जाता है। उस दान को लेकर रोगी अनाथ आदि अपना

सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। इमलिये वर्षादान को राजनीति या कीर्तिदान नहीं कह सकते। यह प्रत्यक्ष अनुभव मिद्ध अनुकम्पादान साबित होता है। इमको राजनीति का दान कहकर अनुकम्पा दान का निषेध करना सर्वथा अनुचित है।

फिर भी देखो न्यायबुद्धि से अपने हृदय में विचार करो ऐसा दान धर्म में मानोगे या अधर्म में। यदि अधर्म में मानोगे तो ऐसे दान देने पर किसी भी तीर्थंकर को अधर्म का पाप लगा होता; उनके कर्म-बन्धन से भगवान को दुःख भोगना पड़ा होता या ऐसे अधर्म का पश्चात्ताप करना पड़ता और उस अधर्म की आलोचना (प्रायश्चित्त-दण्ड) लिया होता। परन्तु ऐसा किसी भी शास्त्र में कोई भी नहीं दिखा सकता। यदि अपने मनमें धर्म मानोगे तो अधर्म कहकर उसका निषेध करके भोले जीवों को भ्रम में डालकर अनुकम्पादान का अन्तराय देना सर्वथा अनुचित है। इसीलिये आप लोगों से स्नेहभाव पूर्वक नम्रता से हमारा यही कहना है कि—अनुकम्पादान में पाप बतलाना छोड़ो और अपनी भूल को सुधारो।

फिर भी देखो—बुद्ध केवलज्ञानी या छद्मस्थ साधु उपकार बुद्धि से किसी को दीक्षा देते हैं, शास्त्र पढ़ाते हैं, परन्तु पीछे से वह कुपात्र होकर उलूख प्ररूपणा करके बड़ा अनर्थ करने वाला होता है, परन्तु वह पाप दीक्षा देने वाले गुरु को नहीं लग सकता। इसी प्रकार मरते हुए प्राणी को बचाने में और दुःखी को दान देने में दाता को पाप नहीं लग सकता, करने वाले को ही लगता है।

फिर भी विचार करो—अनुकम्पादान में अधर्म होता और पाप कर्म बँधते, तो एक तीर्थंकर का दिया हुआ वर्षा दान का दूसरे तीर्थंकर अवश्य ही निषेध करते। किन्तु अनादि काल से सर्व तीर्थंकर दीक्षा लेते समय ऐसा दान देते आये हैं। यह बात

ऐक्यमाना सर्वज्ञ धीवराम भाषित जेनागमें में प्रसिद्ध है। इस-
लिये ऐसे दान में शान्तियों के हिंसाय में जो धर्म ही स्थापित होता
है, अधर्म कदापि किसी तरह में भी स्थापित नहीं होता। जो लोग
ऐसे दान में अधर्म कहकर निषेध करने हैं, उनकी भूल है। उसको
सुधारना ही फन्दासकारी है।

कहा जाता है कि यदि कोई बलवान हिंसक अपने स्वार्थवश
निर्यत्न गरीब को मारता है, तो उस गरीब, निर्यत्न और निर्यत्न का
पूर्व भव का उसके साथ ऐसा ही घेर होना या उस गरीब जीव ने
पूर्व भव में ऐसे ही कर्म बोधे होंगे जो इस भव में उद्भूत होने पर
भोगता है यह इस प्रकार हिंसित होकर पूर्व भव का कर्म स्वीकृत
ही चुकता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि इसमें अपने को
पचाने के लिये धीव में क्यों पड़ना चाहिये। ऐसे कहने वाले भी
जैन-शास्त्रों में सत्यथा अनजान टहरते हैं और अपने ज्ञान से
भोले जीवों को व्यर्थ ही भ्रम में डालकर बहकाते हैं। चस्तुतः प्रथम
तो यह विचार करने की बात है कि यह भी सम्भव है कि उस
गरीब जीव के पूर्व भव का कोई घेर न हो और मारने वाला अपने
स्वार्थवश बिना घेर ही मार कर कष्ट देता हो। इस बात का तुमको
ज्ञान नहीं है। इसलिये पूर्व भव का घेर होने का नाम लेकर मरते
हुए जीव को बचाने की मनाही करना सर्वथा अनुचित है। फिर
भी देखो—जब पार्श्वकुमार घाग में कमठ तापस के पास अपनी
माता के साथ गये, तब उन्होंने जो कमठ तापस पंचाग्नि तपता था
उसमें एक बड़े काष्ठ की पोलान में जलता हुआ सर्प देखा। तब
भगवान ने सब लोगों के सामने उस बड़े काष्ठ को अग्नि से बाहर
निकाल कर अपने नौकर से सावधानी के साथ उस काष्ठ को फड़-
वाया। उसमें से आधा जलता हुआ सर्प को निकाल कर लोगों को
घतलाया। और सर्प को नवकार मंत्र सुनाया। उस समय वह सर्प
पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन से बड़ा आनन्दित हुआ और नवकार

मंत्र के प्रभाव से उसी समय मरकर नागकुमार देवलोक में धरणेन्द्र हुआ। यह बात जैन-शास्त्र में प्रसिद्ध ही है। अब विचार करो कि सर्प के जीव ने कमठ तापस के साथ के साथ कोई वैर नहीं किया था, इसलिये विचारा बिना वैर के ही कमठ तापस की श्रान्तता से मारा जा रहा था। उसको भगवान ने बचाया। बड़ा उपकार हुआ। इसी तरह जो कोई उपकार बुद्धि से दिया लाकर मारते हुये जीवों को यथाशक्ति बचावेगा, तो उसको जीवदया का महान लाभ होगा। सर्प को मरने से बचाने में, पार्श्वनाथ भगवान को कोई पाप नहीं लगा। इसी तरह से अपन लोग भी दिया लाकर मरते हुए जीव को बचावें, तो कोई पाप नहीं लग सकता। पूर्व भव का वैर का नाम लेकर जीव को न बचाना सर्वथा अनुचित है।

मान लीजिये कि अनुकम्पादान और दया को नहीं मानने वाला तथा कर्मानुसार कष्ट भोग कर कर्मरूपी कर्ज चुकाने को मानने वाला कोई बड़ा सेठिया अपने माता, बहिन, स्त्री आदि परिवार सहित अपने गुरु को वन्दना करने के लिये अपने गांव से दूसरे गांव जाता हो। उस समय उसे रास्ते में व्याभिचारियों, चोरों और गुन्डों की टोली मिल जावे और मार पीट करने लगे। डर के मारे पास के नौकर भग जावें और वे बदमाश लोग सेठ के पास का सब धन लूट कर सेठ को बुरी तरह से बांध कर डाल दें; सेठ मरणान्त कष्ट भोगे या उसके देखते हुए ही उसके माता, बहिन, स्त्री आदि पबलात्कार हो, सब लोग भय से व्याकुल हो कर अपने बचाव की आशा करें ऐसे कष्ट के समय, “अपने २ कर्म भोगते हैं, करेगा सो पावेगा” ऐसा विचार नहीं कर सकते; किन्तु यदि शक्ति हो तो अपनी माता, स्त्री, बहिन आदि व अपने धन को बचाने के लिये अवश्य ही व्यस्य करे। ऐसे कष्ट के समय में यदि कोई शूरवीर उपकारी पुरुष आजावे और अपने मरने के कष्ट का भय छोड़ कर उन गुन्डों को शिक्षा देकर सेठ के धन को, जीवन को तथा माता

जीएँ आपकी हमारे मन्त्र का सर्वोत्तम मन्त्र न होया परन्तु
 भगवान् आपकी भक्ति में सुखी है, तथा आपकी भक्ति में यदि कोई आपकी
 नई लक्ष्य का सर्वोत्तम भगवान् भक्ति में भक्ति ६-१० दिनों
 की ३०-४० दिनों भक्ति के लिये हमारे का सर्वोत्तम भक्ति में
 सुखी है, तथा आपकी भक्ति में भक्ति होता है यह भी पता
 पाता ही है।

जिस तरह रोगी का रोग दूर करने वाले वैद्य की दवाई के
 ऊपर अक्षरों की बहुत नाराज होकर गालियाँ देने लगता है, तो भी
 वैद्य गम्भीरता से साधन करना हुआ उसका रोग दूर करके उपकार
 करता है। उसी तरह हम लोगों ने भी आपके हमेशा सुंदरपत्ति बांधने
 वगैरह मिथ्यात्व के रोग को दूर करने के लिये आगमपाठों के साथ
 इस ग्रन्थ में भगवान् की वाणीरूप अमृत की दवाई दी है, जिससे
 पुण्यवान् बड़े सुखी हो रहे हैं परन्तु दूधधर्मी हमारे ऊपर नाराज
 होकर गालियाँ देते हैं, उनके ऊपर हम नाराज होने वाले नहीं हैं।
 जिसके पास हमेशा सुंदरपत्ति बांधने वाक्य आगम प्रमाण न होवे
 और मिथ्याहट छोड़ भी न सके तो अपना झूठा बचाव करने के
 लिये क्रोध से गालियाँ दें, उनकी सुखी। परन्तु सत्य न्याय की दृष्टि
 से उचित तो यही है कि मिथ्या बात तो छोड़ कर सत्य ग्रहण
 करना चाहिये।

अब आप लोग मन्त्रे दिल से किस तरह मस्य करना चाहते हैं १० दिन में उत्तर दें ।

पं० गुनि मणिसागर,

सन्ध्या १६८३

फाल्गुन शुक्ल ५

ठि० धी माधवीर जैन लायमेरी, मन्त्री-
शेरसिंह कोठारी, कोटा [राजपूताना]

[आगरा से प्रकाशित जैन-पथ-प्रदर्शक के अंक ३७ ता० १६ मार्च १९२७ मिति फाल्गुन शुक्ल १३ बुधवार सं. १९८३ के अंक से दृष्ट व]

—:०:—

परिशिष्ट-ख.

स्थानकवासियों को सूचना

व्यर्थ का क्लेश क्यों बढ़ाते हो ?

आगमानुसार मुहूर्तपत्ति का निर्णय और जाहिर उद्घोषणा नं० १-२-३ नामक ग्रन्थ में अनेक आगमपाठों के साथ हमेशा मुहूर्तपत्ति बंधी रहना अनुचित ठहरा दिया और बोलते समय मुहूर्त आगे वस्त्रिका रख कर बोलना अनादि सिद्ध कर दिया । यह ग्रन्थ प्रकट होकर देश-देशान्तरों में फैलने लगा, उस पर ता० ७-३-२७ के बम्बई की स्थानकवासी जैन कॉन्फरेन्स की तरफ से "जैन प्रकाश" पत्र में तथा चित्र शुक्ल पञ्चमी सं० १९८४ के दिन आगरा के "जैन पथप्रदर्शक" में 'मुख वस्त्रिका समीक्षा की परीक्षा' वाले लेखों में "ब्रह्म जीवों की रक्षा के लिये बोलते समय मुहूर्त पर कपड़ा लगाना दोनों को मान्य है । दोनों ही उसे संयम का साधन मानते हैं । इस

लिये श्वे० मूर्तिपूजक सम्प्रदाय के पन्थास श्री धर्मविजयजी आदि २ संवेगी साधु भी व्याख्यान के समय मुंह पर मुंहपत्ति लगा लेते हैं।" तथा "बोलते समय मुंह के आगे वस्त्रिका लगाने का विधान सूत्र ग्रन्थों में है और इस विषय में तो श्वेताम्बर सम्प्रदाय के सभी पक्ष एक मत हैं।" ऐसे ऐसे लेख छपवा कर बोलते समय मुंह आगे मुंहपत्ति रखना सूत्रानुसार स्वीकार कर लिया। इससे स्थानकवासियों के उपरोक्त लेखों से ही बिना बोले हमेशा मुंहपत्ति बाँधी रहना सूत्र विरुद्ध ठहर गया, तथा व्याख्यानादि कार्यवश जैसे कई संवेगी साधुओं का नाक-मुंह दोनों के ऊपर मुंहपत्ति बाँधने को स्वीकार कर लिया, उससे नाक खुला रखकर अकेला मुंह बाँधना भी सूत्र विरुद्ध साबित कर दिया, जिससे अब या तो नाक-मुंह दोनों बाँधने चाहिये या अकेला मुंह बाँधने की अंधरूढ़ि का त्याग करना चाहिये।

स्थानकवासियों के ऊपर के लेखों से पाठकगण अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बिना बोले हमेशा मुंहपत्ति बाँधने वाच्य स्थानकवासियों के आगेवान पत्रों में ही अपनी भूल स्वीकार करके आगमानुसार मुंहपत्ति का निर्णय में लिखे ग्रमाणे बोलते समय मुंह आगे मुख वस्त्रिका रखने की बात सूत्रानुसार मान्य करली। उस दिन से ही हमने इस विषय में विशेष लिखना उचित नहीं समझा, जिसपर भी अब कितनेक स्थानकवासियों को ऊपर की बात से बड़ा आघात पहुँचा। अकेला मुंह बाँधने की मिथ्या बात को छोड़ते नहीं तथा नाक-मुंह दोनों बाँधने में भी शर्म आती है और शांति से चुप होकर बैठते भी नहीं।

भाद्रपद कृष्ण पंचमी के आगरा के "जैन पथप्रदर्शक" में पुरानी दबी भगड़े की पुस्तक को समाज में फैला कर क्लेश बढ़ाने के लिये 'दंडी दंभ दर्पण' को दूसरी बार छापने की सूचना निकाली

हे यह अनुचित है । 'दंडी दंभ दर्पण' आदि स्थानकथासियों की तरफ से आज तक छपे हुई तमाम पुस्तकों के ही उत्तर में "आगमानुसार मुद्रपत्ति का निर्णय और जाहिर उद्घोषणा नं० १-२-३" निकाली गई । उसमें हमेशा मुद्रपत्ति बाँधी रखने में ३६ दोषों की प्राप्ति, दंडा रखने में १५ गुणों की प्राप्ति, शरीर की शुचि के लिये रात्रि को जल नहीं रखने में २१ दोष और दया २ पुकारने वाले ३२ कार्य हिंसा के करते हैं, इत्यादि बहुत बातों का निर्णय कर दिया है और अब अलग विशेष रूप से चाहते हो तो यह भी स्थानकथासियों की आशा पूर्ण करने का विचार करना पड़ेगा । इसलिये समय को देखकर चुप बैठे रहना ही हितकारी है, और आगमानुसार मुद्रपत्ति का निर्णय व जाहिर उद्घोषणा नं० १-२-३ का प्रचार होना चन्द फारवाना चाहते हो तो हमारा गत फाल्गुण शुक्ला पंचमी का जिला हुआ पत्र (नोटिस) मुजब व्यवस्था करो या उचित रीति से पत्र व्यवहार करके कोई रास्ता निकालो और स्थानकथासियों के ही अमरसिंह जैन मंडल अम्बाला शहर (पंजाब) वालों का लेख 'जैन पद्यप्रदर्शक' के गत चैत्र कृष्ण पञ्चमी को संप-शांति रखने यावत छपा है उसका पालन करो । विशेष क्या लिखें ।

भाद्रपद कृष्ण ८
नं० १६८४

पं० मुनि मणिसागर
जैन धर्मशाला मु० कोटा.

[आगरा से प्रकाशित 'श्वेताम्बर जैन' के ता० २५ अगस्त १९२७ के अंक से उद्धृत]

(१२१)

है यह अनुचित है । 'दंडी दंभ दर्पण' आदि स्थानकवामियों की तरफ से आज तक छपी हुई तन्मात्र पुस्तकों के ही उत्तर में "आगमानुसार मुहपत्ति का निर्णय और जाहिर उद्घोषणा नं० १-२-३" निकाली गई । उसमें हमेशा मुहपत्ति बाँधी रखने में ३६ दोषों की प्राप्ति, दंडा रखने में १५ गुणों की प्राप्ति, शरीर की शुचि के लिये रात्रि को जल नहीं रखने में २१ दोष और दया २ पुकारने वाले ३२ कार्य हिंसा के करते हैं, इत्यादि बहुत बातों का निर्णय कर दिया है और अब अलग विशेष रूप से चाहते हो तो यह भी स्थानकवामियों की आशा पूर्ण करने का विचार करना पड़ेगा । इसलिये समय को देखकर चुप बैठे रहना ही हितकारी है, और आगमानुसार मुहपत्ति का निर्णय व जाहिर उद्घोषणा नं० १-२-३ का प्रचार होना बन्द करवाना चाहते हो तो हमारा गत फाल्गुण शुक्ल पंचमी का लिखा हुआ पत्र (नोटिस) मुजब व्यवस्था करो या उचित रीति से पत्र व्यवहार करके कोई रास्ता निकालो और स्थानकवामियों के ही अमरतिह जैन मंडल अम्बाला शहर (पंजाब) वालों का लेख 'जैन पथप्रदर्शक' के गत चैत्र कृष्ण पञ्चमी को संप-शान्ति रखने बावत छपा है उसका पालन करो । विशेष क्या लिखें ।

भाद्रपद कृष्ण =
सं० १६८४

पं० मुनि मणिसागर
जैन धर्मशाला मु० कोटा.

[आगरा से प्रकाशित 'श्वेताम्बर जैन' के ता० २५ अगस्त १९२७ के अंक से उद्धृत]

लिये श्वे० गृतिपञ्चक सम्प्रदाय के पन्नाम भी भर्गमित्रराजी यादि २ संवेगी साधु भी व्याख्यान के समय मुंह पर मुंहपत्ति लगा लेते हैं ।" तथा "बोलते समय मुंह के आगे वस्त्रिका लगाने का विधान गूत्र ग्रन्थों में है और इस विषय में तो श्वेताम्बर सम्प्रदाय के सभी पत्र एक मत हैं ।" ऐसे ऐसे लेख छपवा कर बोलते समय मुंह आगे मुंहपत्ति रखना सूत्रानुसार स्वीकार कर लिया । इससे स्थानकवासियों के उपरोक्त लेखों से ही बिना बोले हमेशा मुंहपत्ति बाँधी रहना सूत्र विरुद्ध ठहर गया, तथा व्याख्यानादि कार्यवश जैसे कई संवेगी साधुओं का नाक-मुंह दोनों के ऊपर मुंहपत्ति बाँधने की स्वीकार कर लिया, उससे नाक खुला रखकर अकेला मुंह बाँधना भी सूत्र विरुद्ध साबित कर दिया, जिससे अब या तो नाक-मुंह दोनों बाँधने चाहिये या अकेला मुंह बाँधने की अंधरूढ़ि का त्याग करना चाहिये ।

स्थानकवासियों के ऊपर के लेखों से पाठकगण अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बिना बोले हमेशा मुंहपत्ति बाँधने वाचत स्थानकवासियों के आगेवान पत्रों में ही अपनी भूल स्वीकार करके आगमानुसार मुंहपत्ति का निर्णय में लिखे ग्रमाणे बोलते समय मुंह आगे मुख वस्त्रिका रखने की बात सूत्रानुसार मान्य करली । उस दिन से ही हमने इस विषय में विशेष लिखना उचित नहीं समझा, जिसपर भी अब कितनेक स्थानकवासियों को ऊपर की बात से बड़ा आघात पहुँचा । अकेला मुंह बाँधने की मिथ्या बात को छोड़ते नहीं तथा नाक-मुंह दोनों बाँधने में भी शर्म आती है और शांति से चुप होकर बैठते भी नहीं ।

भाद्रपद कृष्ण पंचमी के आगरा के "जैन पथप्रदर्शक" में पुरानी दबी झगड़े की पुस्तक को समाज में फैला कर क्लेश बढ़ाने के लिये 'दंडी दंभ दर्पण' को दूसरी बार छापने की सूचना निकाली

है यह अनुचित है । 'दंडो दंभ दर्पण' आदि स्थानकथासियों की तरफ से आज तक छपी हुई तन्नाम पुस्तकों के ही उत्तर में "आगमानुसार मुहपत्ति का निर्णय और जाहिर उद्घोषणा नं० १-२-३" निकाली गई । उसमें हमेशा मुहपत्ति बाँधी रखने में ३६ दोषों की प्राप्ति, दंडा रखने में १५ गुणों का प्राप्ति, शरीर की शुचि के लिये रात्रि को जल नहीं रखने में २१ दोष और दया २ पुकारने वाले ३२ कार्य हिंसा के करते हैं, इत्यादि बहुत बातों का निर्णय कर दिया है और अब अलग विशेष रूप से चाहते हो तो यह भी स्थानकथासियों की आशा पूर्ण करने का विचार करना पड़ेगा । इसलिये समय को देखकर चुप बैठे रहना ही हितकारी है, और आगमानुसार मुहपत्ति का निर्णय व जाहिर उद्घोषणा नं० १-२-३ का प्रचार होना बन्द करवाना चाहते हो तो हमारा गत फाल्गुण शुक्ल पंचमी का लिखा हुआ पत्र (नोटिस) मुजब व्यवस्था करो या उचित रीति से पत्र व्यवहार करके कोई रास्ता निकालो और स्थानकथासियों के ही अमरसिंह जैन मंडल अम्बाला शहर (पंजाब) वालों का लेख 'जैन पथप्रदर्शक' के गत चैत्र कृष्ण पञ्चमी को संप-शांति रखने वाचन छपा है उसका पालन करो । विशेष क्या लिखें ।

भाद्रपद कृष्ण ८
सं० १६८४

पं० मुनि मणिसागर
जैन धर्मशाला मु० कोटा.

[आगरा से प्रकाशित 'श्वेताम्बर जैन' के ता० २५ अगस्त १९२७ के अङ्क से उद्धृत]